

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه مترجم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه
ومن أتبع هديته.

هرچند از قدیم الایام گفته اند که «أنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من
قال» به گفته ها نگاه کن به گوینده نگاه مکن، ولی من شخصاً معتقد هستم
اگر انسان نویسنده را بشناسد تا حد زیاد در قبول یا رد نوشته ها تأثیر
دارد، لذا بهتر می دانم خودم را تا اندازه ای معرفی نمایم تا به خوانندگان
محترم در بادی امر کمکی کرده باشم.

اینجانب محمد بانه ای در یک خانواده روحانی متولد شده ام،
و مقدمات علوم قدیم را در نزد مرحوم پدرم ملا عبداللطیف خواندم و بقیه
تحصیلاتم در این رشته اکثراً نزد برادر بزرگتر از خودم بنام آقای
عبدالکریم بانه ای حفظه الله که بحمد الله در قید حیات است، وبعد از افتحار
بازنشستگی به تدریس علوم دینی برای طالبان در شهرستان مهاباد اشتغال
دارد و کتابهای آخرین ماده و باصطلاح امروزی در سطح خارج تدریس می
نماید، و بنابه صواب دید ایشان برای تکمیل نهایی دروسم به مدرسه دارالعلم
ترجان تابع فعلی شهرستان سقز و سپس به شهرستانهای مهاباد و سقز رفتم،

و در حالیکه در شهر مهاباد مشغول تحصیل بودم، موفق به اخذ دیپلم علوم منقول در تهران شدم، و از مدرسه مسجد جامع سرخ مهاباد که جدید التأسيس بود وزیر نظر آموزش و پرورش اداره می شد فارغ التحصیل شدم و مدرک لازم را اخذ کردم، و سپس در شهرستان سقز اجازه افتاء و تدریس معمولی آن روز در محضر مرحوم استاد ملا حسن ادیبی که به تأیید بقیه علمای آن شهرستان نیز رسید دریافت داشتم، و چند سالی به تدریس علوم دینی مشغول شدم تا اینکه باصطلاح، انقلاب سفید شاه و مردم پیش آمد و نتوانستم خود را با آن تطبیق بدهم، ناچار شغل مقدس روحانی و لباس آنرا کنار گذاشتم، و به راهنمایی مرحوم ملا محمد وجدی قزلجی روحش شاد باد به استخدام سازمان اوقاف درآمدم، و برای ادامه تحصیل ناچار شدم بطور متفرقه دیپلم ادبی را بگیرم و بعد وارد دانشگاه ادبیات تهران دوره شبانه شدم تا سرانجام موفق گردیدم دانشنامه لیسانس در رشته زبان و ادبیات عرب را دریافت نمایم، غرض از این دردسری، این بود اگر به خودم جرأت بدهم یک کتاب مذهبی از عربی به فارسی ترجمه نمایم نباید مورد ملامت قرار گیرم، و خدای ناخواسته حق دیگران را غضب کرده باشم.

در بین مردم شایع است که اهل حجاز و هابی مسلک هستند، و من شخصاً تصورم بر این است، درباره مسئله ای یا حکمی اگر تحقیق و تفحص به عمل آید، آسانترین طریق آنست که به منبع و سرچشمه آن مراجعه شود، لذا حرمین شریفین یعنی آن مکان مقدس و محل نزول وحی الهی، در مسائل مذهبی، بهترین مرجع و منبع می دانم، و عقیده ام بر آن است علمای این دو حرم امن الهی الگو و راهنما برای مردم سایر کشورهای اسلامی هستند، چرا؟ چون در مکانی ساکنند که محل ولادت و زندگی حضرت

رسول ﷺ و اصحاب کرامش می باشد ، و وارث اقرب آنان می باشند و از این رو بعید به نظر می رسد که آنها وهابی باشند، چون به نظر من وهابیت و وهابی گری بسیار خشک و بی محتوا می باشد، و راجع به مقدسات مذهبی لابیالی هستند و درباره اولیاء و صلحاء و انبیای عظام بالأخص اشرف مخلوقات، چیزهایی به وهابیان نسبت می دهند که هر کس ایمان به نبوت حضرت رسول ﷺ و مقام و منزلت ایشان از درگاه خداوند متعال داشته باشد جرأت نمی کند آنها را بازگو نماید، تا رسد بعنوان معتقدات اسلامی آنها قبول نماید.

بین این و آن مات و سرگردان بودم ، و با طرح آن در محافل علما و صاحب نظران، باز موفق به جواب شافی و کافی نمی شدم، تا اینکه کتاب مستطاب «تصحیح المفاهیم» تألیف یکی از علمای سرشناس ساکن مکه مکرمه که دارای منصب و مقام عالی هم هست به نام سید محمد علوی حسنی مالکی مذهب بدستم رسید، تقاریظ آن همه از علما و دانشمندان بر آن نشانگر این بودند، در تمام کشورهای اسلامی از آن استقبال شایان شده است و احساس می شود تا چه اندازه مردم مسلمان تشنه مطالب و مفاهیم آن هستند، آنها دقیقاً مطالعه کردم دیدم گم شده خود را دریافتم ، زیرا برایم معلوم شد، بر خلاف شایعه، در کشور حجاز تعداد معدودی وهابی هستند، و بقیه بر مذاهب چهارگانه سنت و جماعت می باشند، و بواسطه آزادی مذهب که در کشور عربستان سعودی حکم فرما است ، آن تعداد محدود نسبت به ترویج مسلک خود مجدانه تبلیغ می نمایند، و توانسته اند شایعه فوق

را در کشورهای اسلامی منتشر نمایند، و حتی برای پیشرفت مقاصد خود، از نسبت شرک و کفر به علمای دینی در تمام قرون تا به امروز در حد افراط ابائی ندارند. امیدوارم متذکر شوند و راهی را انتخاب نمایند که موجب وحدت و یگانگی فرق اسلامی و احترام به علمای سلف شوند، و از ایجاد تفرق و تشتت خودداری نمایند.

و بنا به توصیه بعضی از دوستان نسبت به ترجمه کتاب فوق الاشار اقدام نمودم، و به نظر من مولف محترم راه صواب و حق را در پیش گرفته است، و ترجمه آن خالی از اجر و ثواب نیست، اگر در این نظر مصیب باشم خدا را شکر و اگر به خطا رفته باشم، از درگاه رب العزه استغفار می نمایم و از اینجا خداوند متعال را شاهد می گیرم، بنده با هیچ گروه و فرقه خاصی در ارتباط نبوده و اجیر و مزدور هیچ مقامی اعم از حقیقی یا حقوقی نیستم و انشاء الله نخواهم بود، و مقصود اصلی از ترجمه کتاب این است برادران مسلمان بالأخص جوانان عزیز و غیور که از راههای گوناگون مورد تهاجم هستند، تا اندازه هشیار و بیدار باشند که با تشکیک مشکک و تزیقات مسموم مذهبی آغشته نشوند و در سنگر محکم مذهب اهل سنت و جماعت استوار و پایدار باقی بمانند. وما توفیقی إلا بالله العزیز الکریم

محمد بانه‌ای

به تاریخ تابستان ۱۳۸۲

مقدمه بر طبع دهم کتاب « تصحیح المفاهیم »
 « از مدیر کل اوقاف وامور اسلامی در شهر دوبی دولت
 امارات متحده عربی »

بعد از حمد و ثنای خداوند و درود بر محمد و آل و اصحابش نوشته
 است :

اداره اوقاف وامور اسلامی در شهر دبی افتخار دارد که نسبت باعاده
 طبع کتاب « تصحیح المفاهیم » در نوبت دهم اقدام نموده است که مؤلف
 بزرگوار آن علامه محقق و سید جلیل القدر و امام شریف و مبارک جناب
 سید محمد بن علوی مالکی حسنی یکی از علمای کبار حرمین شریفین
 است و از بحر فیوضات الهی و سنت نبوی سهم بسزا برده است، معظم له در
 مکه مکرمه صاحب مجالس علمی و دروس علوم حدیث است، مجالس
 و حلقه دروسیکه جمع زیاد از کسانی که خواهان استفاده و از علم و معرفت
 سهیم می باشند و دارای تشکلات فقهی هستند، در آنها حضور پیدا می کنند
 ، و روابط علوم اسلامی نیز در آن شرکت می نمایند، و در جلسات منعقد به
 ریاست سید محمد علوی مسابقات حفظ قرآن مجید و کنگره سنت نبوی نیز
 برگزار می گردد، تألیفات نامبرده زیاد و به حدود چهل فقره می رسند که
 اکثراً در مورد علوم قرآنی و علم الحدیث و سیرت نبوی و نصایح دینی
 و دعوت اسلامی و اصلاحی هستند، و امروزه طبع دهم این کتاب به جامعه

اسلامی تقدیم می داریم، و از مسلمین دعوت بعمل می آوریم آنرا مطالعه و به اولادان خود آنرا تعلیم دهند که کتاب مشتمل بر حقایق و قول صریح و دفاع از حریم اسلام می باشد، و مسائلی که احساسات مسلمانان را جریحه دار ساخته که دشمنان اسلام دروغهایی رویهم چیده و دعوات باطله انجام داده اند که موجب تفرقه اسلام و مسلمین می شود، بطور واضح شرح داده است و راه نجات از آن را نشان داده است، امید است تمام مسلمانان از آن بهره کافی و وافی ببرند، والسلام علی من اتبع الهدی.

فضلاً و بزرگانی که از کتاب «تصحیح المفاهیم» تقریظ به عمل آورده‌اند

نام تقریظ کنندگان و خلاصه از بیانات آنان

(۱) جناب شیخ حسن محمد مخلوف مفتی سابق در کشور مصر و عضو انجمن علمای دانشگاه الأزهر، بعنوان مقدمه بر کتاب نوشته است؛ بعد از حمد و ثنای خداوند و صلاه و سلام بر حضرت رسول و آل و اصحابش، از مؤلف کتاب «تصحیح المفاهیم» بعنوان استاد و محقق نامبرده است؛ و از مفاهیم کتاب بسیار تجلیل و آنرا حجت و برهان و قول صادق دانسته است، که علمای اسلام بواسطه انتشار آن در این عصر و زمانه بیش از پیش بر مکاید و دسائس دشمنان اسلام اطلاع پیدا می کنند، استاد درباره عظمت اسلام و احذار از نسبت کفر به مسلمانان، و فرق میان مقام خالق و مخلوق و واسطه بین آندو و تقسیم بدعت و بیان عقاید و حقیقت اشاعره و چگونگی توسل و شفاعت و نحوه درخواست اصحاب کرام علیهم السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و توضیح استعانه و استغاثه و آوردن چند نمونه که در کتابهای معتبر حدیث به صراحت آمده است و یا بآن اشاره شده است، چنان منطقی و عالمانه سخن گفته و استدلال نموده است که جای پای برای معاندین خالی نگذاشته است، و هر که بعنوان مخالف قد علم کند، بدانید از راه مغالطه و مکابره اقدام می نماید، استاد محمد مخلوف مقدمه خود را در چهار صفحه به رشته تحریر درآورده است، و چندین نفر از کبار علما با توجه به مقدمه

استاد مخلوف کتاب را بدقت مطالعه کرده و یک تقریظ دسته جمعی برای آن نوشته اند، از جمله ؛ ۱- علامه و مورخ و فقیه شیخ محمد بن احمد بن حسن خزرچی وزیر اوقاف و امور اسلامی کشور امارات متحده و علاوه آن یک تقریظ جداگانه نیز نوشته است. ۲- استاد دکتر محمد طیب نجار، رئیس سابق دانشگاه جامع الأزهر و رئیس مرکز سنت و سیره نبوی، و عضو کمیته جوائز ملک فیصل. ۳- استاد دکتر ابوالوفاء تفتازانی وکیل دانشگاه قاهره. ۴- فقیه و مفتی جمهوری جزایر القمر استاد محمد بن عبدالرحمن آل شیخ ابابکر. ۵- استاد سید علی بن عبدالرحمن هاشمی حسنی، مستشار دولت امارات متحده عربی. ۶- امام موسی ضیف الله، عضو روابط اسلامی در مکه مکرمه، علاوه این تقریظ و تشکر دستجمعی اغلب آنها بطور جداگانه هم تقریظ نوشته اند که جهت اختصار از ترجمه و درج آنها خودداری می شود.

(۲) استاد سید عبدالله کنون حسنی رئیس روابط علمای مغرب و عضو روابط جهان اسلام در مکه مکرمه بعد از حمد و ثنای خداوند، در مورد اهداء کتاب « تصحیح المفاهیم » از طرف مؤلف ابراز تشکر کرده و نوشته است، مؤلف محترم به مسائل اختلافی بین سلف و خلف پرداخته است و چنان داهیان و عالمانه به توضیح و تعبیر آنها پرداخته است، خواسته است اولاً اختلاف را از بین بردارد، و ثانیاً چنانچه بر سر مسائلی اختلاف باقی بماند لازم است به مثابه اختلاف مجتهدین در مسائل فروعی باشد، که هر کس فکر بکند او راه صواب در پیش گرفته است و از نسبت تهمت و افترا به دیگران خودداری نمایند، تا ایجاد تفرقه و دودستگی و چند دستگی بین مسلمانان رخ ندهد. سعی کنند وحدت و اتحاد در بین فرق اسلامی برقرار و مستدام باشد، استاد ابوالوفاء ادامه می دهد در اوایل، مسجد اموی

والأزهر دارای چندین محراب بود و هر یک به مذهبی اختصاص داشت و این باعث افتراق مسلمانان می شد، تا اینکه در سال ۱۹۳۱ م کنگره بزرگ اسلامی در قدس شریف برگزار شد، یکی از مصوبات آن، این بود که این محرابها برچیده شوند و فقط یک محراب بماند و یک جماعت برگزار شود، و امام از هر فرقه مذاهب باشد اشکالی برای مأموم نیست، بعد از تصویب این قانون فقط یک محراب باقی ماند و اولین نماز جماعت با شرکت کلیه اعضاء کنگره و مأمومین از کلیه مذاهب بامامت امام طباطبائی که شیعه مذهب بود انجام گردید، سپس ادامه می دهد مسلمین در حال حاضر بوحدت و اتحاد نیاز مبرم دارند، هر کس بخواهد تفرقه اندازی کند به ارکان اسلام لطمه می زند، و در پایان در مورد عقیده علمای اشاعره شرح مبسوطی داده است و از زحمات مؤلف بسیار تمجید نموده است.

(۳) جناب آقای دکتر عبدالمجید هاشم حسینی، وکیل دانشگاه الازهر شریف و دبیر کل مجمع گفتگوهای اسلامی در گذشته؛ بعد از حمد و ثنای خداوند و صلوة بر حضرت رسول ﷺ نوشته است سید محمد علوی از علمای بزرگ مالکی است که در مسجد الحرام بجای پدر مرحومش مشغول تدریس تفسیر و حدیث و فقه می باشد، و این زحمات بخاطر حب خدا و رسولش انجام می دهد، و همین عمل ایشان باعث گردید که دلها به سوی خانه ایشان متوجه شود و خوانندگان این کتاب متوجه می شوند که مؤلف بهترین راه درباره تحقیقات علمی به خرج داده که مردم را به سوی اصالت اعتقاد راهنمایی نماید، و علاوه دلالت دارد که در راهی که در پیش گرفته است بسیار صادق بوده و در تمام کتاب حب خداوند و رسولش را در دل داشته است.

(۴) استاد دکتر رئوف شبلی و کیل الازهر شریف؛ بعد از مقدمه ای نوشته است، جناب دکتر سید محمد علوی مالکی مکی حسنی از اجله علمای اسلام و دارای اخلاق حسنه است و او را در آن هنگام که در دانشگاه الازهر دانشجو بوده می شناسم، بعد از تشکر از دانشگاه الازهر و فارغ التحصیلان آن ادامه می دهد که مؤلف جزو آنعه از علما می باشد که پرچم توحید را بر دوش گرفته اند، و از هیچ گونه ملامت و سرزنش و حتی تهدید و دشنام، ترس و ابایی به خود راه نداده است، و کتابی را که به جامعه اسلامی تقدیم داشته است بسیار عالی و توانسته است حيله آندسته که می خواهند باسم اسلام و بنابر اغراض شخصی به اسلام عزیز خدشه و لطمه وارد نمایند بر ملا کند و تمام دعوای آنان را مردود نماید، خداوند جزای جمیل باو عطا فرماید آمین.

(۵) علامه سید هاشم رفاعی نماینده مجلس، و وزیر مشاور دولت کویت در گذشته؛ بعد از حمد و ثنای خداوند و صلاة بر رسول و آل و اصحابش نوشته است: این کتاب که اثر طبع برادر بزرگ ما علامه دکتر سید محمد علوی مالکی حسنی می باشد از جمله کتابهای بسیار نفیس است که جهان اسلام امروز به آن نیازمند است و هیچ شکی نیست که تمام استادان و دانشجویان در مدارس علوم دینی و دانشگاهها از آن استفاده سرشار می برند، و به استناد قرآن و حدیث، اقوال و آثار علمای سلف را چنان تعبیر و تفسیر نموده است که برای آنانکه فهم و شعور داشته باشند جای شک و تردیدی باقی نگذاشته است.

(۶) آقای عبدالفتاح عبدالله بر که مدیر کل مجمع گفتگوی اسلامی در قاهره (کشور مصر): بعد از حمد و سپاس خداوند و صلوة بر رسولش نوشته است: این کتاب بدستم رسید که مؤلف آن، عالم دانشمند مشهور

عالم اسلامی و محقق نامی آقای سید محمد علوی مالکی حسنی است من نمی خواهم از فضائل کتاب و فضل مؤلف آن بیشتر از آن بگویم که دانشمندان و استادان و علمای دینی درباره آن گفته اند و آنچه مرا وادار کرد که این تقریظ به رشته تحریر درآورم این است که می خواهم من هم با آنان هم صدا شده و به لیست آن علما یک نفر هم اضافه شود تا صدای آنان رساتر و افراد آنان بیشتر شود، و الحق جا دارد بگوئیم امت اسلامی دارای دشمنان لجوج و سرسخت می باشد که همیشه در کمین و مترصد هستند به اسلام خدشه وارد نمایند و شبانه روز در صدد دسیسه بازی هستند که از پیشرفت اسلام جلوگیری نمایند و آنرا به سیه چال نابودی بیندازند، و یکی از دسائس این است که در بین مسلمانان تفرقه انداخته تا خود به خود مشغول شوند و در این راه از هیچ چیز و هیچ فرصت و امکانی و هیچ تهمت و افترا دریغ نمی ورزند، و در این کتاب نفیس و پرمحتوی عالم بزرگوار و محقق ارزشمند سعی کرده و زحمت زیاد کشیده است که مسلمانان وحدت کلمه را داشته باشند و با کنار گذاشتن تعصبات خشک و خالی از تفرقه و اختلاف که معاندین اسلام بدنبال آن هستند دوری جویند، دیگر قیام نکنند و بعضی از مسلمانان را به شرک و کفر متهم سازند و اختلاف حاصله را مانند اختلاف نظر مجتهدان در مسائل فروعی حل و فصل نمایند.

(۷) رئیس بخش حدیث شریف در دانشگاه الازهر و چند نشر از اساتید عالی رتبه و علمای بزرگ الازهر شریف ؛ ۱- احمد عمر هاشم ۲- محمد سیراوی ۳- عبدالغنی راجحی و غیره، نوشته اند این اطلاعیه می باشد از طرف علما و اساتید دروس حدیث مبارک نبوی در دانشگاه الازهر شریف در شهر قاهره در مورد کتاب « گفتگو با مالکی » یا « حوائر مع المالکی » ؛ بدانید که مامملکت عربستان را مهد علم و مکان نزول وحی

دانسته و می دانیم و اعتقاد داریم که حکومت آن اسلامی است و طایفه آل سعود اهل ایمان و مخلص به اسلام می باشند، و پرچم دعوت صادقانه مسلمانان را به وحدت و اتحاد بر دوش گرفته اند، و این شاء الله این حکومت با این ایده برقرار و مستدام باشند و بتوانند از بقاع مقدسه و دین مبین اسلام دفاع کنند و به حرمین شریفین خدمت نمایند.

و همچنین اعلام می داریم تمام اساتید دانشکده حدیث در الازهر که به زیارت حرمین موفق شده ایم به هنگامیکه از باب السلام وارد حرم می شوند، متوجه می گردند که یک حلقه بزرگی از دهها نفر از طلاب علوم دینی در کلاس درس حدیث شریف حضور دارند که جناب دکتر سید محمد علوی مالکی حسنی استاد و در آن حلقه مشغول تدریس و تعلیم می باشد که گوئی خداوند متعال او را فقط برای این شغل خلق کرده است، و همچنانکه در گذشته پدر ماجدش هم در این سمت به تدریس اشتغال داشته است، این خانواده در احادیث نبوی سهم به سزایی دارند، و این خانواده محترم در روایت شفاهی حدیث شریف باندازه ای مورد اعتماد هستند وقتی این عالم محقق از پدرش و از شیخ او و شیخ شیخش تا اینکه به حضرت رسول ﷺ می رسد روایتی می کند، در صحت حدیث مروی جای شک و تردید نیست، این در مورد حدیث و اما تألیفاتش بسیار نفیس و همه از علم واقعی صدور یافته اند بسیار می باشد، و شاگردان و دوستانش در تمام ممالک اسلامی به ارشاد اشتغال دارند و از هر لحاظ آقای سید محمد علوی ثروت علمی غنی برای اسلام و یکی از ائمه احادیث که علم و عمل و اخلاص در او جمع شده است به حساب می آید.

ولی بسیار جای تأسف و تألم است که بعضی از روی اغراض شخصی و تحت تأثیر عوامل خارجی نسبتهای ناروا باین عالم جلیل القدر داده اند

که دور از حقیقت است و به راه خطا رفته اند و حتی خواسته اند با عقایدیکه ابراز داشته است او را از دایره اسلام خارج گردانند، در صورتیکه ایشان برای عقیده خود به سندهای متوسل شده اند که سلفیون صالح به آنها استناد کرده اند مانند سیوطی، ابن حجر، سبکی و چندین نفر دیگر و اگر معاندین او کمی دقت به مراجع او می نمودند متوجه می شدند که عقیده او عین آراء سلف صالح است. و هرگونه اتهام به ایشان شامل علمای متقدمین و سلف صالح هم خواهد شد.

آقای سید علوی مالکی حسنی در علم الحدیث متخصص بلکه متبحر است و بزرگترین مدرک علمی خود را از بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه جهان اسلام یعنی الازهر شریف دریافت داشته است، و شاگردان دانشمند در اقصی نقاط جهان دارند، و ما کتابهای او را مطالعه کرده ایم و به روایتهای او گوش داده ایم، و در مجالس تدریس و علمی ایشان حضور پیدا کرده ایم، واقعاً او را فرد مخلص به اسلام و مصلح می دانیم و او یکی از عالمان دینی است که مملکت عربستان سعودی بلکه تمام مسلمانان باید باو افتخار ورزند.

ما از اینجا مؤلف کتاب «حوائر مع المالکی» را دعوت می کنیم بواسطه این گناه بزرگ و اتهام ناروا به این عالم جلیل القدر بدرگاه خداوند متعال توبه و استغفار نماید، مگر اسلام از نسبت کفر به برادر مسلمان منع شدید ننموده است، مگر حضرت رسول ﷺ به اسامه ﷺ نگفت «هل شققت قلبه» و مگر پیغمبر ﷺ نفرموده «اگر کسی به رفیقش بگوید ای کافر یا ای دشمن خدا این حکم به یکی از آن دو برمی گردد»، پیغمبر ﷺ فرموده است «ثلاثة من أصل الإيمان؛ الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا تكفره بذنوب ولا تخرجه من الإسلام بجهل» سه چیز رکن ایمان است؛ یکی اینکه اگر

کسی کلمه شهادت را بر زبان جاری کرد، بواسطه گناه کردن او را کافر نمی خوانیم، بواسطه جهالتی که از او سر می زند نباید او را از اسلام خارج کنیم. و واقعاً جای تعجب و تأسف است که به خود جرأت داده اند به این عالم محقق که شهرتش در جهان اسلام آوازه پیدا کرده نسبت کفر بدهند، «سبحانک هذا بهتان عظیم» لذا از این دسته که در این خطای فاحش قرار گرفته اند و این گناه بزرگ را مرتکب شده اند دعوت بعمل می آوریم که از این گناه کبیر توبه کنند و بدرگاه خداوند پناه ببرند، درخواست مجدد ما از آنها توبه نصوحی است.

کتاب «حوار مع مالکی» تألیف ابن منیع مشتمل بر بهتانهای عظیم و تجاوز به حقوق حق حضرت سید محمد علوی مالکی حسنی می باشد و به علم و نسب او تهمت ناروا زده است و حتی دشنام علنی به او داده است غافل از اینکه دشنام به مسلمان باعث فسق است و قتل او کفر است. «کتاب (الحوار) دوست صمیمی صهیونیست و دشمن واقعی اسلام است»

ما علمای الازهر شریف، بر آن باوریم که کتاب «حوار مع مالکی» و امثال او باید کلاً مصادره شوند و هیچ مسلمان نباید آنها را بخواند، چون موجب اختلاف و تفرقه بین مسلمانان می شود، عقاید و آراء شیخ مالکی که مورد تهمت مؤلف این کتاب واقع گردیده است، عقاید و آراء علمی صحیح و محترم است و به استناد قرآن و حدیث صادر شده اند و علمای بزرگ هم به آن نظر موافق داده اند امثال این کتاب بزرگترین عوامل تفرقه بین مسلمانان است و کتابهایی هستند که به صهیونیست عالمی و دنیای کمونیست کمک می کنند و واقعاً با اسلام دشمنی دارند، کتاب «گفتگو با مالکی (حوار مع مالکی)» به منزله کلنگی است که با او پایه

اسلام را خراب و از بیخ بکنند، و بکلی وحدت اسلامی را از بین می برد، همانا کتاب «الحوار» مشتمل بر فحش و بهتانی است که برابر حکم شریعت اسلامی باید هشتاد تازیانه به صاحبان آنها زد و شهادت آنان به هیچ وجه مورد قبول واقع نشود، خلاصه این کتاب و امثال آن بسیار خطر آفرین هستند و نباید اجازه انتشار یابند و باید به کلی مصادره شوند.

ما علمای اسلام تقاضای عاجزانه داریم که ملک فداکار در راه اسلام و خادم حرمین شریفین، ایادی صهیونیستها و کمونیستها را قطع کرده و جلوی این نوع مطبوعات تفرقه افکن و اختلاف برانگیز که وحدت اسلامی را منهدوش می نمایند بگیرند، و عموماً تقاضا داریم محدث و محقق جناب سید محمد علوی مالکی را مورد عنایت و تأیید قرار دهند و فیما بین علمای اسلام و طلاب علوم دینی و طالبان ترقی اسلام را در حرمین شریفین بیشتر تفاهم و اجتماع حاصل نمایند تا مسلمانان از علم و ارشاد آنان بهتر بهره مند شوند و السلام.

(۸) جناب علامه سید احمد عوض، مفتی کشور سودان و رئیس مجلس فتوای شرعی؛ بعد از مقدمه نوشته است: بحمدالله فرصت پیدا کردم، کتاب بسیار نفیس تألیف عالم محقق و شریف النسب جناب سید محمد علوی مالکی مکی حسنی خدمتگذار علم و حدیث در حرمین شریفین را بدست آوردم و مطالعه کردم، آن کتاب که تصحیح المفاهیم نام گذاشته است و آنرا در سه باب تنظیم نموده است و به حقیقت مفاهیم یکجای ابهام است و بعضی در آن دچار خطا و اشتباه شده و می شوند، تصحیح نموده و چنان تفسیر و توضیح داده است که به کلی رفع شبهه نموده است، و بر تمام کسانی که امور امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده گرفته اند، یا در این راه قدم بر می دارند واجب است این کتاب را مطالعه نمایند تا علم

کامل باین حقایق پیدا بکنند، تا در نسبت کفر و ضلالت به مسلمانان عجله به خرج ندهند، خداوند جزای خیر به مؤلف کتاب عطا فرماید، آمین.
در تاریخ ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۷ ه. ق برابر دسامبر ۱۹۸۶ م مرقوم گردید.

(۹) محمد مالک الکاندهلوی، شیخ دانشکده علوم حدیث در دانشگاه اشرفیه در لاهور پاکستان وبا تأیید رئیس دانشگاه محمد عبیدالله مفتی ومعاونش عبدالرحمن ورئیس هیأت علمای اسلامی در پاکستان آقای حامد میاه پسر محمد میاه؛ بعد از حمد وثنای خداوند و صلوة بر خاتم انبیاء وآل واصحابش نوشته است: کتاب «تصحیح المفاهیم» تألیف بزرگوار علامه استاد شیخ سید محمد علوی مالکی حسنی را مطالعه کردم، در حقیقت این کتاب مشتمل بر سائل نوظهور ومفاهیم بسیار عالی است، تمام علما وطلاب علم دینی به آن نیاز مبرم دارند در این کتاب بیشتر مسائل اصول دین که تا اندازه مغلق یا مورد اختلاف هستند حل و فصل نموده است، واز نکات دقیق که در نظر علما دور بوده است کشف حجاب کرده است، خداوند جزایش را بدهد ونعمت ظاهر وباطن خود را برای او زیاد فرماید واز خداوند می خواهیم که تمام مسلمانان بالاخص اهل علم را از علوم وتحقیقات او بهره مند فرماید، وما ذلک علی الله بعزیز، آمین یا رب العالمین.

(۱۰) دکتر عبدالرزاق اسکند رئیس دانشکده تعلیم علوم اسلامی در کراچی پاکستان وبا تأیید معاون دانشگاه، محمد بن یوسف نبوری؛ بعد از حمد وثنا نوشته است: اینجانب کتاب آقای شیخ بزرگوار سید محمد علوی مالکی حسنی را وتقریظات علما را خواندم همانا من به تمام معنی نوشته علامه مفتی جناب حسنین محمد مخلوف را تأیید می نمایم وتصور می کنم

که تمام علما و خطبای اسلامی باید بر وحدت کلمه و اتحاد اجتماع نمایند، و همانا به هنگام تشریف فرمایی شیخ فاضل سید محمد علوی مالکی حسنی به شهر کراچی به منظور تحقیقات خود که چند ماهی توقف داشت، متوجه شدم که مشارالیه برای حضور در مجالس اهل حق و توحید از علمای بزرگ پاکستان بسیار حریص است و اکثراً به مجلس شیخ المحدثین محمد یوسف نبوری و یا محضر علامه بزرگوار مفتی پاکستان شیخ محمد شفیع تردد می نمود و مورد احترام آنان بود.

(۱۱) سید محمد عبدالقادر آزاد، رئیس مجلس علمای پاکستان و تأیید بزرگواران نفیس حسنی خلیفه شیخ عبدالقادر رانبوری، محمد عبدالغنی، دانشگاه مدنی لاهور پاکستان، علی اصغر، خطیب پنجاب لاهور پاکستان، محمد عبدالواحد، خطیب دانشگاه اسلامی در منطقه سیالکوت پاکستان، بعد از حمد و ثنا و صلوة نوشته است: اینجانب سید محمد عبدالقادر آزاد رئیس مجلس علمای پاکستان، مستقیماً از طرف خود و بنمایندگی از طرف مجلس علمای پاکستان و کلیه اعضا او، که سپاس برای خداوند در تمام شهرهای کشور و خارج از کشور وجود فعال دارند، و بیشتر از بیست هزار نفر می باشند می گویم و اعلام می دارم «کتاب تصحیح المفاهیم» تألیف علامه شیخ سید محمد علوی مالکی حسنی مکی، برابر عقاید و آراء اهل سنت و جماعت در سلف و چه در خلف تألیف یافته و مستندات آن قرآن و احادیث شریف نبوی است و گفته هایش مورد تأیید ما می باشد.

(۱۲) استاد احمد عبدالغفور از علمای بزرگ مملکت سعودی که جایزه بزرگ ملک فیصل را در ادبیات دریافت داشته است؛ بعد از مقدمه نوشته است: یکی از دوستان بسیار عزیز کتاب تصحیح المفاهیم آخرین تألیفات شیخ سید محمد علوی بن عباس مالکی حسنی را بعنوان هدیه برایم

فرستاده است و از من درخواست نموده است که در مورد آن اظهار نظر نمایم، اینک در جواب ایشان لیک گفته می گویم؛ بعد از اینکه جمع کثیری از فضلا و علمای کبار و دانشمندان مانند استاد عبدالله کنون حسنی رئیس روابط علمای مغرب، و شیخ محمد خزرجی وزیر اوقاف و امور اسلامی در دولت امارات عربی و شیخ محمد شاذلی نضیر رئیس و استاد دانشکده شرعی در تونس و شیخ محمد سالم عدود رئیس دیوان عدالت اسلامی در جمهوری موریتانیا از این کتاب راضی و تقریظ کرده اند شیخ حسنین محمد مخلوف مفتی سابق کشور مصر و عضو جامعه بزرگ روحانیون در دانشگاه الازهر شریف مقدمه ای بر آن نوشته است دیگر نیازی ندارد کسی دیگر درباره آن چیزی بنویسد، النهایه آن دوست فاضل آرزو داشته است که نظریه اینجانب را هم بشنود، اینک بعد از مطالعه دقیق کتاب رأی خود را به سمع ایشان می رسانم، و به طور مکتوب برایش می فرستم و اجازه می دهم عیناً برای مؤلف بفرستد، و بدخواه خود در آن تصرف نماید و خوشبختانه کسانی که بر اوضاع من اطلاع دارند و مقالات و نوشتجات من را می خوانند اطلاع دارند که غیر از حق هیچ دیگری نمی نویسم، و در مقابل هیچ زورگو تواضع نمی کنم که بر خلاف عقیده خود از او تمجید نمایم.

کتاب را بدقت خواندم، برایم معلوم شد که مؤلف محترم کتاب را بخاطر جدل با مخالفین و معاندین خود ننوشته است که در بعضی آراء حتی نسبت کفر به او داده اند، بلکه این کتاب را بعنوان ابراز حق و حقیقت به رشته تحریر درآورده است و احساسات آنها را جریحه دار نساخته است، بلکه خواسته است از علم خود بیشتر استفاده نماید تا مردم بیشتر از آن استفاده ببرند و نخواسته آراء و نظریه خود را بر خوانندگان تحمیل نماید.

و در بعضی مسائل عقیدتی و شریعتی حق عالمان و مجتهدان است که برابر نظریه اجتهاد خود از بعضی از آیات و احادیث برداشتهایی داشته باشند که با آراء و نظریه بعضی دیگر اختلاف داشته باشند، و موارد آن زیاد هم هست و اختلاف شدید هم می باشد، ولی این اختلاف به هیچ وجه سر به تکفیر دیگران نمی کشد، مثلاً خوردن گوشت شتر در نزد علمای حنبلی وضو را بطور حتمی نقض می کند ولی امام شافعی و حنفی و مالکی عقیده دارند گوشت شتر خوردن ناقض وضو نیست، کسانی که وضو دارند با خوردن گوشت شتر بدون تجدید وضو نماز را که ستون دین است انجام می دهند که در مذهب حنبلی درست نیست و این اختلاف شدید باعث نشده است که بعضی از ائمه بعضی را تکفیر نمایند، و نمونه این مثال زیاد است.

و علامه جلیل القدر سید محمد علوی مالکی حسنی در این تألیف نفیس خود اسلوب حکمت و نزاهتیکه شایسته خانواده نبوت و آل بیت کرام است رعایت کرده و از فحش و نسبت کفر به دیگران خودداری کرده و مسلمین را به برادری و اتحاد دعوت کرده است،

خلاصه رأی من درباره کتاب این است که در آن بیان حق شده و حق را بیان داشته است و راه عقیده قلبی مؤلف را به طور وضوح نشان داده است که عقیده صحیح اسلامی و بر مبنای عقاید اهل سنت و جماعت می باشد، و در خاتمه کلام از مؤلف بسیار تشکر کرده است.

(۱۳) استاد دکتر حسن الفتاح قریب الله مدیر و رئیس دانشگاه ام درمان اسلامی در کشور سودان، بعد از حمد و ثنای خداوند و صلوة بر محمد ﷺ و آل و اصحابش نوشته است: خانواده محترم سید محمد علوی مالکی حسنی دارای شهرت بلند آوازه در جهان اسلام و مکان رفیع و بلندی

هستند و افراد این خانواده اکثراً دارای علم کافی و وافی می باشند که به اخلاق حسنه و التزام به پیروی از قرآن و احادیث نبوی، و دعوت به جاده حق، تزئین یافته است، و در رأس آنها انتساب به سلسله مبارک حضرت محمد مصطفی ﷺ و اعتقاد قلبی خدمت به اماکن مقدسه و احترام به بزرگان مسلمانان می باشد، مؤلف محترم سعی داشته که در کتابش فساد و ردائیل نسبت کفر و ضلالت به مسلمانان را گوشزد عام نماید، مخصوصاً خواسته است آندسته که خود را عالم می دانند، و وسوسه در دل مسلمانان می اندازند و به قلت مسلمانان افتخار می کنند نه به زیادی آنان و آرزو دارند تخم نفاق و تفرقه را بین مسلمانان بکارند، از این راه خطا برگردند و یا دست کم مسلمانان گول آنها را نخورند، واقعاً در این راه مستقیم بسیار زحمت کشیده است که برای علما جای تشکر و قدردانی است آندسته از معاندین به جهان تصوف ظلم علنی می کنند و صوفیون را به اوصافی متصف می کنند و وصله هایی به آنها می بندند که روح آنها از آن اطلاع ندارند، البته منظور از تصوف و طریقه آن، آن است که امام غزالی در کتاب «المنقذ من الضلال» از آنها بحث کرده و می گوید صوفی واقعی به کسانی گفته می شود که در راه خدا قدم برمی دارند و اخلاق آنها بهترین اخلاق است، و راه آنان محکمترین طریق مستقیم است و حرکات و سکانات آنان در ظاهر و باطن به نور چراغ نبوی روشن است و راه بهتر از این یافت نمی شود، این تصوفی است که سلف آنرا تعریف کرده و این سیره صوفیان است که خلف آن را بیان کرده و بطور خلاصه تصوف واقعی بر مبنای حب رسول خدا ﷺ و تعظیم برای او و زیارت ایشان و تبرک به آثار او است. و حقیقت تصوف یعنی افراد چنان مشغول عبادت باشند مثل اینکه خداوند را می بینند، اگر آنها خدا را نبینند معلوم است که خدا آنها را می بیند، بر این رویه

وبه راهنمایی کتاب وسنت، مؤلف محترم کتابش را تألیف وبه جامعه اسلامی تقدیم داشته که مورد استفاده عموم بالاخص علما وطلاب علوم دینی واقع می شود.

(۱۵) علامه شیخ محمدیوسف بن احمد صدیقی، قاضی تجدید نظر در دادگستری مرکزی شرعی کشور بحرین واعضای علمای روابط عمومی اسلامی در مکه مکرمه

بعد از حمد و ثنای خداوند و درود بر مصطفی ﷺ و آل و اصحابش نوشته است یک کتاب بسیار نفیس به نام «تصحیح المفاهیم» تألیف سلاله مبارک حضرت نبوی، علامه بزرگوار سید محمد علوی مالکی بدستم رسید و دریافتم که حاوی مطالب بسیار مفید و با استدلال بسیار قوی می باشد بالاخص در آنجا که می گوید تبرک به آثار رسول و توسل بذات ایشان و زیارت مسجدش و ایستادن با تواضع نزدیک روضه شریفه، جائز است و مانع شرعی ندارد و در مقام استدلال به قرآن مجید و احادیث شریفه و اقوال بزرگواران در این میدان چه سلف و چه خلف روی آورده است. خداوند خوبترین جزا به مؤلف عطا فرماید، و محبت رسول را به ما وبه ایشان بدهد و بر سنت او ما را بمیراند آمین.

(۱۶) مختصری از تقاریظ علمای کشور یمن

بعد از حمد و ثنای خداوند و سلام بر حضرت رسول ﷺ آمده است: کتاب گران قدر «تصحیح المفاهیم» تألیف سید بزرگوار محمد علوی مالکی به کشور یمن رسید و علمای عظام آنرا تأیید کردند و تقاریظ نوشتند، و دریافتند که مهمترین تألیفی است در تقریب عقاید سلف و خلف تألیف شده است، و مسائل مورد اشتباه را به خوبی تفسیر و تعبیر نموده است، و در میان کتابهای اهل سنت تازه و قدیم آن اعم از نثر و نظم فرید و انگشت نما

است و مورد اعتماد علما و طلاب علوم دینی می باشد خداوند جزای خیر مؤلف را در این خدمت بزرگ به اسلام عطا فرماید آمین،

- ۱- احمد بن محمد زباره؛ مفتی جمهوری یمن
- ۲- سید ابراهیم بن عمر بن عقیل؛ مفتی لواء تفر
- ۳- شیخ اسد بن حمزه بن عبدالقادر؛ رئیس علمای زبید
- ۴- شیخ احمد داود؛ از علمای یمن
- ۵- سید عبدالهادی عجیل؛ رئیس جنبش اسلامی یمنی
- ۶- محمد حزام مقرمی؛ رئیس جامعه اسلامی تفر
- ۷- شیخ احمد علی وصابی؛ مدیر مرکز وصایا در شهر زبید
- ۸- سید محمد بن سلیمان؛ مفتی شهر زبید
- ۹- شیخ عبدالکریم بن عبدالله
- ۱۰- شیخ حسین بن عبدالله وصابی
- ۱۱- شیخ محمد علی بطاح
- ۱۲- محمد علی مکرم مفتی استان حدیده
- ۱۳- شیخ محمد بن علی منصور؛ مدیر مراکز علمی در شهر

صنعاء

(۱۷) علامه فقیه شیخ محمد شاذلی نیفر، رئیس سابق دانشکده شریعت در تونس و عضو روابط جهان اسلام در مکه مکرمه؛ بعد از حمد و ثنای رب العالمین و درود بر سید مرسلین ﷺ و آل و پیروانش نوشته است: در عصر ما اسلام مورد حملات عدیده و شدید قرار گرفته است و می خواهند آنرا متفرق سازند، از شدیدترین آنها صهیونیستها چیزهایی را وسوسه می کنند و در افکار مسلمین می دمند، مانند جانوری است که در تومغز درخت را می خورد، و درخت گنده تو خالی باقی می ماند آنها علاوه

جنایت‌هایی که در فلسطین انجام می‌دهند، می‌خواهند مخ و مغز اسلام را در سایر کشورها فرسوده نمایند، و از طرف دیگر کشورهای صلیبی همیشه در صدد هستند که اسلام را در تنگنا قرار دهند، و کاملاً با صهیونیستها همصدا و یکدیگر را تقویت می‌نمایند، تا اسلام و مسلمین را نابود کنند و آنها در حملات فیزیکی موفق نشدند و نمی‌شوند، ناچار حملات از جانب فکری و فرهنگی پایه‌ریزی کرده‌اند، و تا اندازه‌ای در این راه توفیقات یافته‌اند و در افکار دسته‌ای از مسلمانان رسوخ کرده‌اند بدون اینکه آندسته بفهمند به ساز آنها می‌رقصند، و سم آغشته به شیرینی ظاهر را می‌خورند و فکر می‌کنند شکلات خوشمزه است و یا دواى شفابخش است، ولی در واقع سم مهلک است و آنها را مسموم می‌نماید، آندسته بعنوان عقیده اصلاحی و پیشرفته مسائلی مطرح می‌کنند که اسلام را منهدم می‌سازد و در واقع با اسلام محاربه کورکورانه می‌نمایند، که عیناً خواسته صهیونیستها و کمونیستها و صلیبیها است، مثلاً به علمای اشعری مذهب حملاتی می‌کنند و اتهامات و افتراهایی می‌زنند که جائز نیست و از عقل بدور می‌باشد، چون اگر به کردار اشاعره توجه شود درک می‌کنیم که آنها برابر سنت رسول اکرم رفتار می‌نمایند، و خداوند متعال امام ابن عساکر را مورد مغفرت قرار دهد که حقایق اشعری را در کتابش بنام «تبیین کذب المفتری فیما نسب للإمام أبی الحسن الأشعری» به خوبی توضیح داده و روشن کرده است و ثابت کرده مذهب اهل اشعری در وسط واقع شده است، نه در حد افراط اعتزال و جبریون هست و نه در حد تفریط ماتریدیّه قرار گرفته است و «خیر الأمور أوسطها» مانند اینکه شاعر گفته است:

الأشعرية قوم قدوقفوا للصواب لم يخرجوا في اعتقادهم عن سنة وكتاب

اشعری طایفه‌ای هستند که در وصول به حقیقت توفیق یافته اند و در اعتقادشان از کتاب و سنت پا بیرون ننهاده اند،

و در صواب و حقانیت مذهب آنها کافی است که تمام علمای نابغه از این قوم هستند و این امری است که ابن عساکر در کتاب فوق‌الاشاره به آن تصریح کرده است و مشهور است کرامت امامزاده به متولیان آن مربوط می‌باشد و آقای شاذلی در حدود ده نفر از علمای بسیار مشهور این طایفه و باذکر نکات از آنان آورده است، اگر علمای اشعری بر ضلال و کفر باشند باید بگویم امت بر ضلالت اجتماع کرده اند و آن العیاذ بالله تکذیب حدیث رسول اکرم ﷺ است، و چند موضوع دیگر آورده است و گفته است آنها چیزی هستند که جناب سید محمد علوی مالکی حسنی در کتاب حاضر به نام «تصحیح المفاهیم» به آن اهتمام ورزیده است، و اکثر آن امور که حملات پیرامون آنها قرار گرفته است توضیح نموده و روشن ساخته است و وجه صحیح و درست آنرا بیان کرده است، و بعد از ابراز رضایت از کتاب فوق می‌گوید، از خداوند می‌خواهیم که ما را از آن دسته قرار دهد که آراء و نظریه‌ها و گفتارها را می‌شنوند و خوبترین آنها را انتخاب می‌کنند، آمین.

(۱۸) علامه فقیه شیخ محمد فال بنانی، عضو مؤسسان مجلس روابط جهان اسلام و مدیر کل روابط موریتانیا برای دفاع از اسلام؛ بعد از حمد و ثنای خداوند متعال و مقدمه مشتمل بر چند آیات و احادیث نوشته است: کتاب تصحیح المفاهیم» تألیف ادیب و محدث فاضل سردار نجیا و اشراف نسل اندر نسل شریف‌زاده و از خانواده بسیار محترم در مکه مکرمه، جناب سید محمد علوی مالکی حسنی را با دقت هرچه تمامتر مطالعه کردم، دیدم کتابی است نفیس، و در تمام مسائل قاطع است، چنان به قرآن و احادیث

استدلال کرده است ، که جای شک و شبهه را باقی نگذاشته است و تلاش کرده کسانی که در صدد هستند با کوچکترین گناه مردم را تکفیر نمایند، از این راه خطا برگردانند در صورتیکه علما اجماع دارند، اگر گفتاری یا کرداری صادر گردید و نودونه درصد احتمال ارتداد آن داشته باشد فقط یک درصد قابل تأویل باشد ، برای اینکه آن شخص از دایره اسلام خارج نگردد، باید بیشتر بدنبال این یک درصد بروند. و خداوند را گواه می اورم به نظر من هر کس بدقت در این کتاب بنگرد، چاره جز تسلیم به محتوای کتاب ندارد، چون آنچه در آن کتاب آورده است مورد اجماع قدیم و جدید می باشد، و این مطلب از گفته ائمه اعلام و همچنین کسانی که بر کتاب تقریظ نوشته اند نمایان است ، خداوند جزای خیر مؤلف را عطا فرماید ، آمین .

(۱۹) علامه در فقه و اصول دین شیخ محمد سالم عدود ، رئیس دادگستری مرکزی اسبق در موریتانیا و عضو مجمع فقهی روابط عمومی جهان اسلام در مکه مکرمه، تقریظ خود را در نه شعر نوشته است و نهایت تمجید از کتاب « تصحیح المفاهیم » و مؤلف آن به عمل آورده است.

(۲۰) علامه شیخ محمد عزیز الرحمن حقانی هزاروی، خطیب و امام جماعت مسجد الصدیق در راولپندی پاکستان و خلیفه امام محدث محمد زکریا الکاندهلوی مدنی، بعد از حمد و صلوة می گوید: کتاب « تصحیح المفاهیم » تألیف سید بزرگوار و جلیل القدر، سید محمد علوی مالکی حسنی را مطالعه کردم، واقعاً زحمت کشیده و فوائد گوناگون را با روشی بسیار زیبا در آن جمع آوری کرده است ، و در تمام آن رعایت وقار و نهج حکما را مد نظر داشته است ، و آنچه در کتاب هست بطور کلی برابر آراء جمهور علمای اهل سنت و جماعت می باشد ، علاوه آن بزرگواران محدث

و مفسر و فقها در کشور پاکستان ، مانند امام شاه ولی الله دهلوی و اولادان و شاگردانش و مانند امام عارف بالله شیخ امداد الله فاروقی و رفقاییش و مانند حجت الاسلام محمد قاسم نانوتوی و قطب الارشاد امام رشید احمد کنگوهی و حکیم امت امام شاه اشرف علی تھانوی و شیخ الاسلام سید احمد مدنی حسینی، و قطب الاقطاب شیخ الحدیث امام محمد زکریا الکاندھلوی، و غیر از نامبردگان از علمای اهل سنت و جماعت در تمام شبه قاره هند، همین مرام و همین عقیده را دارند، و توصیه می کنم کتاب آن بزرگواران بالاخص کتاب «المهند علی المفند» تألیف محقق شیخ خلیل احمد را مطالعه فرمایند، که درست مطالب کتاب علوی را در بردارد ولو اینکه عبارات مختلف باشند ولی مقصود یکی است که شاعر گفته است:

عباراتنا شتی و حسنک واحد و کل إلی ذاک الجمال یشیر
عبارات گوناگون است و جوانی شما یکی است و همه به آن جمال
اشاره می کنند،

جای شکر است که مؤلف محترم نهایت ادب و وقار و سعه صدر که لازمه علما است به خرج داده است، و نام دشمنان خود که او را مورد تهمت افترا قرار داده است و نسبت شرک و ضلالت باو داده اند نیاورده است. و با آنها مقابله به مثل انجام نداده است ، النهایه سخنان و آراء خود را با کتاب و سنت تطبیق داده و مورد استناد قرار داده است ، و همین عمل برای انفعال معاندان او کافی است مزید بر همه اینها، بزرگوار ما امام قطب محمد زکریا الکاندھلوی مدنی آقای سید محمد علوی به اندازه پسران خود دوست می داشت که این دلیل واضح است که مشار إلیه در راه مستقیم اسلام می باشد، و مخالفان او ناحق هستند.

(۲۱) بزرگوار شیخ ابوزید سید، استاد لغت عربی در جمهوری مصر یک تقریظ بسیار غرا تحت عنوان کتاب شما خورشید در چند شعر نوشته است و با این شعر شروع می شود،

کتابک شمس اشرفت بالحقیقة ونور سناه من ضیاء النبوة
خطاب به مؤلف کتاب گفته است : کتاب شما در واقع خورشید است ، نور است ، شعله آن از نور و روشنائی پیغمبر است ، و تقریظ خود را در ده شعر نوشته است .

(۲۲) جناب شیخ محمد عبدالواحد احمد، وکیل وزارت اوقاف در کشور جمهوری مصر، بعد از ستایش خداوند و ارسال درود بر حضرت محمد ﷺ نوشته است : خداوند متعال طایفه از علما را موفق گردانیده است که علم موروثی را حفظ نمایند ، سعی نموده اند شبهه ها را از بین ببرند و متشابهات بروفق سنت و رویه سلف و خلف توجیه نمایند ، این جماعت دارای همت عالی و نفس زکیه هستند. و همیشه می خواهند به راهی بروند که رضای خداوند در آن است . و خوبترین خلف برای سلف خود می باشند، یکی از آندسته، عالم ماجد و جلیل القدر و خداشناس و دافع از دین خدا ، همانا بزرگوار و شریف النسب سید محمد علوی مالکی حسنی می باشد، برای تألیف کتابش زحمت زیاد کشیده و دردسری بسیار دید، و در آن فقط ندا و آوازه راستگویی بگوش می خورد، و روحاً محب خدا و رسولش می باشد، و اقدام به مجالس و مجامع مدح و ثنا و ارسال درود و سلام بر بزرگترین و محبوبترین مخلوق خدا حضرت محمد مصطفی ﷺ نموده است ، خداوند ما را جزو کسانی فرماید که محب و محبوب حضرت رسول ﷺ هستند و مشمول شفاعت او باشیم.

(۲۳) بزرگوار شیخ ابراهیم دسوقی مرعی، وزیر سابق اوقاف در کشور مصر بعد از مقدمه ای نوشته است از کتاب «تصحیح المفاهیم» تألیف سلاله نبوی دکتر سید محمد علوی بن عباس مالکی حسنی، استفاده سرشار بردم، و از مفاهیم کتاب دریافتم که مؤلف تا چه حد حب حضرت رسول ﷺ را در دل دارد و تا چه اندازه بامور مذهبی مقید است، و ملت مسلمانرا چه قدر دوست دارد، و این موارد از او جای تعجب نیست، چون این اوصاف اخلاق هر فرد مسلمان است، و بالخصوص ایشان سید و از آل بیت نبوت است که خداوند می فرماید: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ خداوند اراده فرموده است این سید را امام و مقتدی قرار دهد، تا دیگران باو اقتدا نمایند، و من که سالهای متمادی در میدان دعوت اسلامی به منزله یک سرباز، در میدان تلاش می کنم اعلام می دارم این کتاب مورد نیاز جامعه سلامی است، تا اینکه بتوانند در سنگر حمایت و حفاظت از امت اسلامی، از حملات شبهه برانگیز و تشکیک آور که امروز در کشورهای اسلامی رواج پیدا کرده است، در امان بمانند. و برای اینکه جهان بفهمد که برای این دین و دفاع از آن سربازان مخلص وجود دارد و تا قیام ساعت در میدان باقی خواهند ماند، و تفوق سرانجام از آن آنان خواهد شد، سپاس برای خدا کتاب فوق موافق دلخواه ما و مسلمانان مخلص به نحوی تنظیم شده است که آرزوی دیرینه ما را برآورده کرده است، و سنگ سخت به دهان آنده می زند، که خود را بدون دلیل قضات می دانند و برچسب دلخواه خود، به هر کس که بخواهند وصله شرک و کفر می چسبانند، و بعضی را به ایمان کامل متصف می کنند، و حتی به مشهورترین حدیث حضرت رسول ﷺ که می فرماید: «سبب المسلم فسوق و قتاله کفر» جاهل می باشند، بعد آقای ابراهیم دسوقی ادامه

می دهد و در مورد هریک از سه باب کتاب مطالب مبسوط و مفیدی مرقوم داشته است.

(۲۴) بزرگوار علامه شیخ حسین محمود معوض، یکی از علمای بزرگ الازهر شریف، بعد از مقدمه‌ای نسبتاً طولانی می نویسد: کتاب سید صحیح النسب و جلیل القدر آقای سید محمد علوی مالکی حسنی به نام «تصحیح المفاهیم» بدقت مطالعه کردم، دیدم حاوی علم بسیار غرا و درک سلیم می باشد، خداوند جزای خیر شما را به واسطه تألیف این کتاب بدهد که خودش و از هر سطر آن نور می بارد و دنیای اسلام را روشن کرده است و فکر می کنم هیچ عالمی یافت نمی شود که بواسطه این کتاب علم جدید و بصیرت لازم برایش حاصل نشده باشد، سبحان الله، طبایع مختلف و از هم جدا هستند، اما وقتی که مسائل غامض و دیرفهم، روشن و توضیح داده شد، مفری برای هیچ عالمی باقی نمی ماند و باید بطرف حق برگردد و در مسائل مشکله ضرب المثل است که می گویند «قضیه ولا أبا حسن لها» البته ضرب المثل در شأن علم و دانش حضرت علی کرم الله وجهه می باشد، و قتیکه قضیه حل شد و روشن گردید همه آنرا می پسندند، و مؤلف کتاب برای قضایای مشکله و مسائل مورد اختلاف به منزله ابوالحسن هستند، و کتاب مشتمل بر چند مسئله بسیار مهم است، از جمله؛ (۱) حکم دسته از مسلمین که نسبت کفر را مثلاً به کسانی نسبت می دهند که به پیغمبر یا کعبه قسم می خورند، در صورتیکه خودشان می دانند که فقها قسم به کعبه و قرآن و پیغمبر را مباح می دانند، چون خداوند شأن منزلت آنها را بالا برده است، به شرحی که در کتاب هست. (۲) ثبوت مجاز عقلی در قرآن، (۳) ثبوت واسطه بین خالق و مخلوق. (۴) بحث شفاعت. (۵) مفهوم استعانه و استغاثه. (۶) تبرک به آثار صالحان و غیره. من در مورد اولی بحث دارم

و بسیار تعجب می کنم کسیکه کمی علم و سواد داشته باشد به چه جرأت نسبت کفر به مسلمان می دهند که بر ضد صریح قرآن و سنت است، خداوند می فرماید: ﴿وَيَغْفِرُ مَا ذُنُوبَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ و یا آیه که در پایان می گوید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ و پیغمبر ﷺ فرموده است «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» امید است بواسطه این کتاب به خود بیایند و از این خطای بزرگ که موجب تشتت و تفرقه بین مسلمانان شده است برگردند.

(۲۵) جناب عبدالسلام جبران، رئیس مجلس علمی جهانی در کشور مراکش؛ بعد از حمد و ثنای خداوند و فرستادن درود بر محمد ﷺ و آل و اصحابش نوشته است: همانا علم بحر خروشان است که ساحل ندارد و انتهایش به خداوند متعال می رسد و علم نافع و خوب علمی است که توأم با عمل باشد، و موجب تکبر و خودنمائی نشود، و باعث تعدی و ستم بر غیر نگردد، و همانا اشتغال به علم چه از لحاظ تدریس و چه از نظر تألیف، از عبادات محسوب می گردد، و سبب شرف و بزرگواری خواهد شد، چون حرفه و پیشه پیغمبران است و علما وارث انبیاء می باشند، خوشا بحال کسانی که در این راه قدم برمی دارند، بالاخص کسانی که از راه علم به عامه مردم که نیاز مبرم دارند فیض می رسانند و خدمت می کنند، یکی از آن هدایت یافتگان و خدمت گذاران به ملت و مذهب همانا سید محمد علوی مالکی حسنی می باشد که کتاب «تصحیح المفاهیم» را به جامعه اسلامی تقدیم داشته است، در کتاب خدمت شایانی به اسلام گردیده و افکار را روشن و ابهامات را برطرف کرده است و بهترین کتابی است که در این زمانه در این موضوع نوشته شده است.

وقتیکه این کتاب به چاپ رسید و منتشر گردید و به نظر علمای اعلام و متعهد در دین رسید با قبول حسنه روبرو گردید، و همه از مؤلف آن تشکر و قدردانی کردند، سپس به همین خاطر اعضاء مجلس علمی در مراکش و با اطلاع رئیس محترم آن عموماً قدردانی خود را از مؤلف آن ابراز داشتند و از زحمات آن عالم جلیل القدر اظهار تشکر می نمایند.

مؤلف می گوید: چندین اشخاص دیگر از عالمان بزرگوار اینجانب را مورد تفقد قرار دادند، و در مورد کتاب «تصحیح المفاهیم» و تأیید و تقریظ بر آن مقالات بسیار پر محتوی و مطالب نفیس ارسال فرموده اند، ضمن تشکر خالصانه از آنان از خداوند متعال درخواست می نمایم به کلیه آنان جزای خیر و اجر جزیل عطا فرماید ولی بعلت پر حجم بودن کتاب و طولانی بودن مطالب آن، از درج عین تقریظ و نشریه های آنان به مقام اعتذار برآمده و امیدوارم به مفاد «العذر عند کرام الناس مقبول» عذرم را قبول فرمایند ولی برای اینکه به کلی شرمنده نشوم بذکر اسامی آنان اکتفا می نمایم.

(۱) بزرگوار علامه در اصول ولغت جناب شیخ سیدی فاروقی رحالی، شیخ العلماء و رئیس مجلس علما در مراکش مرکز کشور مغرب.

(۲) جناب علامه و محقق در علم اصول بزرگوارم محمد عربی بن بهلول رحالی.

(۳) بزرگوار شیخ العلامة و فقیه و محدث در مغرب بلکه در تمام جهان شیخ سید عبدالله بن محمد بن صدیق غماری.

(۴) بزرگوار علامه و محدث و اصولی سید عبدالعزیز بن محمد بن صدیق غماری.

- (۵) استاد دانشمند و واعظ جناب سید محمد بن علی حبشی، رئیس مرکز اسلامی در کشور اندونزی.
- (۶) امام علامه عارف به خدا و مرشد به سوی الله جناب عبدالقادر سقاف، امام در حضرموت و رئیس العلما در همانجا.

باب اول

باب اول

در بیان عقاید

در این باب از نسبت کفر و گمراهی به دیگران که امروزه بسیار متداول است و مفاسد و پیامدهای آن بحث می شود.

بر حذر داشتن از نسبت کفر بدون سبب (کیلویی) به دیگران بسیاری از مردم، خداوند متعال آنها را اصلاح فرماید، از فهم و درک آنچه آدمی را از دایره اسلام خارج می کنند و موجب کفر می شوند، سخت در اشتباه می باشند و به راه خطا رفته اند، می بینی آنها بعلت مخالفت جزئی افراد مسلمان، در نسبت کفر به آنها شتاب به خرج می دهند، به نحویکه در کره زمین و تمام کشورهای اسلامی، به غیر از تعداد محدودی و معدودی مسلمان باقی نمی ماند، ما از آن عده که آن احکام را صادر می کنند، تقاضا داریم با حسن ظن با مسلمانان برخورد نمایند و می گوئیم **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** این نیت تند و تیز از وجوب امر به معروف و نهی از منکر نشأت گرفته است، ولی متأسفانه راه آنرا که باید از روی حکمت و موعظه به نحو احسن باشد، گم کرده اند، و اگر این امر منجر به مجادله و مباحثه گردید، نباید از روی خشونت اقدام شود، بلکه باید برابر آیه قرآنی که می فرماید **﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾**

مجادله از راه خوب و خوبتر انجام گیرد، که از این راه بهتر مورد قبول واقع می شود، و رسیدن مقصود آسانتر است، بدیهی است خلاف این مفهوم غلط است و نشانه حماقت می باشد. اگر فرد مسلمانی را دیدی که نماز می گذارد و واجبات الهی را به جای می آورد و از حرامها اجتناب می کند، امر به معروف و نهی از منکر انجام می دهد در تعمیر مساجد کوشا است و به تعهدات خود وفا می کند، اگر همین شخص را برای انجام کاری که شما آنرا حق می دانی دعوت کردی که ایشان در این مورد عقیده خلاف شما را داشت و این امر هم از قدیم در بین علما مورد اختلاف بوده و هست و به دعوت شما لبیک نگفت، بعلمت اینکه از شما تبعیت نکرده است، بلافاصله نسبت کفر با او بدهی. بدیهی است مرتکب کار بسیار بد شده ای و گناه بزرگی کرده ای که خداوند متعال شما را از آن برحذر داشته است و شما را دعوت کرده که با حکمت و عاقبت اندیشی با او برخورد نمائی، علامه امام احمد مشهور به مداد گفته است: اجماع بر این است نباید نسبت کفر به هیچ کس از اهل ایمان و قبله داده شود، مگر اینکه صانع را انکار نماید و یا شریک آشکار که قابل تأویل نباشد برای او قرار دهد، و یا اینکه پیغمبر را منکر باشد، و یا آنچه از ضروریات دین است قبول نکند، یا حدیث متواتر را رد نماید، و یا آنچه به اجماع جزو ضروریات دین است انکار کند.

و آنچه ضروری در دین به حساب می آید، عبارت است از: توحید، نبوت، ختم رسالت بوسیله حضرت محمد ﷺ و قیامت و حشر و نشر حساب و جزا و بهشت و جهنم است، هر کس آنها را انکار کند کافر است و هیچ گونه عذری در این باره از مسلمانان پذیرفته نمی شود، مگر اینکه این شخص تازه به دین اسلام گرویده باشد، عذر این فرد تا تعلیم او قبول است، و بعد از آن از او هم سلب عذر خواهد شد.

حدیث متواتر که انکار آن موجب کفر است به خبری گفته می شود که یک جمع آنرا روایت کرده است که محقق است آن جمع بر کار دروغ اجتماع نمی کنند، خواه باسناد حدیث باشد، مانند «من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده فی النار» هر کسی بطور عمدی دروغی از من روایت کند، جای خود را در آتش تهیه کند.

و یا از نظر طبقات راویان باشد، مانند تواتر قرآن مجید که از طبقه به طبقه دیگر رسیده است و نیاز به سند ندارد.

و گاهی تواتر از روش عمل وارث بعمل می آید، مانند تواتر کاری که از عصر نبوت تا به امروز ادامه دارد و احیاناً تواتر از راه علم حاصل می شود، مانند تواتر وجود معجزات حضرت رسول ﷺ هرچند یکی یکی از معجزات بواسطه حدیث احاد ثابت است، ولی قدر مشترک آن است که وجود معجزه است به حد تواتر رسیده است و هر فرد مسلمان بآن علم کامل دارد.

همانا نسبت کفر بر مسلمان به جز در موارد بالا که آنرا ذکر کردیم، کار بسیار خطرناک است و باید از آن پرهیز کرد و از پیغمبر ﷺ روایت شده است «إذا قال الرجل لأخيه یا کافر فقد بآء بها أحدهما» اگر مردی به برادرش بگوید ای کافر، یکی از آن دو مشمول کفر می شوند، بخاری از ابوهریره ﷺ روایت کرده است. پس صحیح نیست هیچ کس کفر را به کس دیگر نسبت بدهد، و فقط کسانی می توانند باین امر مبادرت نمایند که در امور دینی وارد باشند، و بدانند چه چیز موجب کفر است، و به حد فاصل بین کفر و ایمان در شریعت مبین اسلام دانا باشند.

پس هر کس نمی تواند در این میدان اسب دوانی کند، و باطن و وهم خود، بدون ثبوت علمی و یقینی نسبت کفر بدیگران بدهد، در غیر

اینصورت سیل آن جاری می گردد، و مگر اندکی بسیار معدود، دیگر مسلمانانی در روی زمین باقی نخواهد ماند.

همچنانکه کسی مرتکب گناهی می شود ولی ایمان دارد و شهادتین بر زبان اجرا می کند، درست نیست نسبت کفر باین فرد داده شود.

از انس رضی الله عنه روایت شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است «ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن قال لا إله إلا الله، لانكفره بذنوب ولا نخرجه عن الإسلام بالعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلي أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالاقدار» أخرجه ابوداود، سه چیز از اصل ایمان به حساب می آیند (۱) هر کس کلمه شهادت بگوید نباید نسبت کفر باو بدهیم، و بواسطه کردارش او را از اسلام خارج نمائیم (۲) جهاد در راه خدا از روزیکه خداوند مرا مبعوث کرده است جهاد واجب شده است تا اینکه آخرین امت من در برابر دجال جهاد می کند، ستم هیچ ستمکاری و عدالت هیچ عادلانی نمی تواند آنرا باطل و از بین ببرد، (۳) ایمان به قضا و قدر الهی.

امام حرمین می گوید، اگر بگویند؛ برای ما شرح دهید آندسته از عبارات که موجب کفر می شوند و فرق بین آنها و آندسته که کفرآور نیستند چیست؟

در جواب خواهیم گفت پاسخ این در خواست بسیار مشکل است و دسائس نامفهوم و راه دور و دراز و پر گل ولای دارد که از اصل توحید مدد می جویند، و کسانی که به اعلی مراتب و مدارج دینی نرسیده اند نمی توانند بطور اطمینان، دلائل کفر را بیان کنند، و باین جواب پاسخ بدهند. به همین خاطر، این راه پر خطر و ضرر را یادآوری می کنم، که در غیر از مواردیکه در بالا ذکر گردید از نسبت تکفیر کیلوئی و بدون اندازه و تخمین

به دیگران خودداری ورزند، چون واقعاً خطرناک است، خداوند متعال ما را به راه راست و گذر در آن هدایت فرماید.

دیدگاههای شیخ محمد بن عبدالوهاب

شیخ محمد بن عبدالوهاب (ره) در این مقام سخت ایستاده است و از آنچه باو نسبت داده اند بالاخص آنچه هر کس مخالف عقیده و نظریه او باشد آنها را کافر دانسته و بدون اندازه و تخمین نسبت کفر به آنها داده است، بطور کلی رد کرده است، اینک محمد بن عبدالوهاب تمام این باطیل و خرافات را انکار نموده و آنرا افترا تلقی کرده است.

در ضمن یک نامه به اهل قصیم با ابراز شمه ای از عقاید خود می گوید: پس بر شما مخفی نماند، اطلاع پیدا کردم که نامه سلیمان بن سحیم به شما رسیده است و بعضی از علمای دینی که منتسب به شما هستند، آنرا تصدیق و مفاهیم آنرا قبول کرده اند، ولی خداوند را شاهد می آورم آنمرد تهمتها و افتراهایی به من نسبت داده است که هیچ یک از آنها را نگفته ام، و حتی اکثر آنها بر قلبم هم خطور نکرده است. یکی از افتراء و تهمتها این است که نوشته است که گویا من، کتاب مذاهب چهارگانه را باطل می دانم و گفته ام ششصد سال است مردم در بطلت هستند و چیزی ندارند و من مجتهد هستم و از تقلید خارج می باشم، گفته ام که اختلاف علما نعمت و عذاب می باشد. کسیکه به صلحاء توسل جوید من او را کافر می دانم، و شیخ بوصیری را چون گفته است «یا اکرم الخلق» کافر می پندارم، و من گفته ام اگر قدرت می داشتم قبه مرقد حضرت رسول ﷺ را خراب و منهدم می کردم، و اگر می توانستم میزاب کعبه را بیرون می آوردم و بجای آن یک میزاب چوبی نصب می کردم، و زیارت قبر پیغمبر ﷺ را

حرام می دانم و آنرا تحریم می کنم، و من منکر زیارت قبر پدران و مادران می باشم، و هر کس به غیر از ذات و صفات خداوند قسم بخورد من او را کافر می دانم، و همانا من ابن فارض و ابن عربی را کافر دانسته و کتاب دلائل الخیرات و روض الریاحین را می سوزانم، و اسم او را روض الشیاطین می گذارم.

جواب من برای این سؤالها؛ می گویم «سبحانک هذا بهتان عظیم» و کسی آنرا قبول می کند، که به حضرت محمد ﷺ بهتان می بندد و به عیسی بن مریم و صلحاء گذشته فحش داده و ناسزا گفته است، چون قلب آنها از لحاظ افتراء و دروغ به هم نزدیک و تشابه دارند، خداوند می فرماید ﴿إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ «تا آخر» به محمد تهمت زده بودند تا آنجا که می گویند؛ همانا ملائکه و عیسی و عزیر در جهنم می باشند، تا اینکه خداوند سنگ محکمی بدهان آنها زد و در این مورد این آیه را نازل کرد ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾

یک نامه بسیار مهم دیگر در این باره از شیخ محمد بن عبدالوهاب یکی از علمای عراق به نام سویدی نامه به شیخ محمد بن عبدالوهاب می نویسد و درباره آنچه مردم نسبت به او می گویند سؤالاتی می کند. شیخ الامام در پاسخ این نامه رساله می فرستد که در آنجا نوشته است (۱) همانا پخش این بهتانها هر عاقلی از ذکر آن شرمند می شود تاچه رسد اینها را بهتان ببندد و افتراء نماید، نوشته بودی که گویا غیر از پیروان خودم همه مردم را کافر می دانم، بسیار جای تعجب است، که این امر چگونه به عقل هیچ عاقلی عبور می کند و آیا هیچ فرد مسلمانی می تواند آنرا بگوید؟ حاشا و کلا و باز آنچه گفته بودی گویا من گفته ام اگر قدرت می داشتم

قبر پیغمبر ﷺ را ویران می کردم، و کتاب دلائل الخیرات را تحریم می کنم، تمام آنها بهتانهای هستند که بر من می بندند، بدیهی است فرد مسلمان فکر نمی کند که در قلبش بزرگتر از کلام الهی چیز دیگر موجود است. و در صفحه ۶۴ همان رساله آمده است؛ آنچه شما گفته اید که هر کس به صلحاء و اولیاء توسل کند من او را کافر می دانم، و بوصیری را به خاطر اینکه گفته ست «یا اکرم الخلق» کافر می پندارم و زیارت قبر پیغمبر ﷺ را انکار می کنم و زیارت قبر پدران و مادران و غیر آنها را حرام می دانم، و هر کس به غیر از خداوند قسم بخورد کافر است.

جواب من برای همه آنها این است که می گویم: «سبحانک هذا بهتان عظیم»

«قسم پنجم از رسائل شخصی صفحه ۳۷ از مجموع تألیفات شیخ»

دشنام به مسلمان موجب فسق و قتل او سبب کفر می باشد بدان که کراهت از مسلمانان و قطع رابطه با آنان و پشت کردن به آنها حرام است و دشنام مسلمانان فسق آور است و کشتن آنان موجب کفر است البته اگر آنرا حلال بدانند و به خاطر اسلام او را فحش بدهند یا بکشند پیامد فسق و کفر در برخواهد داشت، و از لحاظ تهدید در این مورد داستان خالد بن ولید رضی الله عنه کافی است؛ با لشکریان تحت فرماندهی خود به میان طایفه «بن جذیمه» رفت تا آنها را به سوی اسلام دعوت نماید وقتی به آنجا رسید گفت اسلام بیاورید، گفتند ما یک قبیله مسلمان هستیم، خالد گفت پس اسلحه ها را زمین بگذارید، گفتند این کار را نخواهیم کرد، چون همینکه اسلحه را تحویل دادیم کشته می شویم ما به شما و همراهانت اطمینان نداریم، خالد گفت امنیت برای شما منوط به تحویل دادن اسلحه است،

بعضی قبول کردند، وبقیه متفرق شدند.

ودر روایت دیگر آمده است، خالد که به آنها رسید سؤال کرد آیا شما مسلمان هستید یا کافر می باشید؟ گفتند ما مسلمانیم، نماز را به جا می آوریم و به محمد ایمان آورده ایم، ودرین خود مسجد ساخته ایم، ودر آن اذان می دهیم، ودر همان روایت آمده است بدرستی نگفتند اُسلمنا، گفتند صباُنا، صباُنا، خالد گفت پس چرا اسلحه در دست گرفته اید جواب دادند، بین ما ویک طایفه از اعراب خصومت موجود است. ترسیدیم شما از آنها باشید، و به همین خاطر مسلح شدیم، خالد گفت اسلحه ها را زمین بگذارید و آنها هم اطاعت کردند، سپس خالد دستور داد آنها را اسیر کنید و دست و بازو شان را ببندید و آنها را در بین لشکریان خود تقسیم کرد، همینکه صبح شد یک نفر از طرف خالد با صدای بلند صدا درداد، هر کس اسیری به همراه دارد او را بکشد، طایفه بنی سلیم به این ندا جواب مثبت دادند و اسیران خود را کشتند ولی دو طایفه مهاجر و انصار که جزو لشکریان بودند آنرا قبول نکردند و اسرای خود را آزاد نمودند، و قتیکه این واقعه و کاریکه خالد انجام داده بود برای پیغمبر ﷺ بازگو کردند، دست به سوی آسمان برد و فرمود خداوندا از کاریکه خالد کرده ناراضی هستم و ذمه خود را از آن بری می نمایم، دو دفعه این گفته را تکرار کرد.

ودر توجیه کار خالد گفته می شود؛ که خالد متوجه شد که آنرا از روی تکبر و عناد گفتند و باسلام نگروده بودند، و ناراضی بودن حضرت رسول ﷺ به خاطر شتابزدگی خالد بود و لازم بود صبر کند تا معلوم گردد، مقصود از گفتن صباُنا صباُنا چه بوده است.

همانا حضرت رسول ﷺ درباره خالد فرموده است: بهترین بندگان خدا اخوالعشیره خالد بن ولید است، او شمشیر خدا است، که بر کافران

و منافقان از نیام بیرون آمده است، و یا داستان اسامه بن زید حبیب رسول خدا ﷺ و پسر حبیب رسول ﷺ در مورد تهدید قتل مسلمان کافی است، بخاری از ابو ظبیان روایت می کند که از اسامه بن زید شنیدم می گفت: رسول خدا ﷺ ما را بطرف قوم خرقه فرستاد، ما بر آنها غلبه کردیم و آنها را شکست دادیم، و من و یک نفر از طایفه انصار بدنیال یک نفر رفتیم و عاقبت او را گرفتیم، وقتی بر او فایق آمدیم گفت «لا إله إلا الله» انصاری از او دست برداشت، ولی من با نیزه ام به او حمله ور شدم او را به قتل رساندم، وقتی برگشتیم و موضوع به پیغمبر ﷺ رسید فرمود ای اسامه بعد از اینکه او کلمه شهادت را بر زبان راند او را کشتی؟ عرض کردم به خاطر حفظ جان خود آنها را گفت، اسامه می گوید حضرت رسول ﷺ چندین بار گفته اش را تکرار فرمود، تا اینکه آرزو کردم کاش تا امروز اسلام نمی آوردم.

و در روایت دیگر آمده است: که حضرت رسول ﷺ با اسامه گفت: مگر قلبش را شکافتی تا بدانی راست می گوید یا دروغ، اسامه گفت تعهد کردم هر کس بگوید «لا إله إلا الله» در هیچ شرایطی او را نکشم.

از حضرت رسول ﷺ سؤال کردند آندسته (اشاره به دسته معلوم) که مخالف شما می باشند کافر هستند؟ پاسخ داد خیر آنان از کفر گریزان می باشند، گفته شد آیا منافق می باشند؟ جواب داد خیر، چون منافق مگر بندرت والا ذکر خدا نمی کنند و به یاد او نمی باشند، و اینها بیشتر بذکر و یاد خدا مشغولند، گفته شد پس اینها چه چیز هستند؟ جواب داد یک طایفه هستند که به یک فتنه دچار شده اند که آنها را کور و کور گردانیده است.

جایگاه خالق (خداوند) و جایگاه مخلوق (آدمی و غیره)

تفاوت بین این دو جایگاه، حد فاصل بین کفر و ایمان است، و اعتقاد ما بر این است کسی که این دو مقام را با هم قاطی بکند و آنها را از هم تشخیص ندهد کافر است، پناه بر خدا. و هر یک از آنها امتیاز و حقوق خاص به خود دارند. لکن در این باب بالاخص در خصوصیات حضرت رسول ﷺ که بواسطه آنها از سائر بشر ممتاز و بر آنها تفوق دارد، صفاتی و خصوصیات بیانی می کنیم، در نزد کسانی که درک و عقل کافی ندارند و تنگ نظر می باشند، و سوء ظن و سوء فهم دارند، از ذکر این صفات و خصوصیات مشتبه شده و می گویند، دارندگان این عقیده و این صفات کافر و از دایره اسلام خارج هستند و این سوء ظن آنها ناشی از آن است که جایگاه خالق و مخلوق را با هم قاطی کرده اند، و فکر می کنند، مقام نبوت را چندان متعالی کرده اند تا بمقام الوهیت رسانیده اند، که ما خود را از این عقیده مبرا می دانیم، و خداوند متعال بزرگتر از آن است که هیچ احدی به آن مقام برسد.

با کمک و استعانت خداوندی در این باب آنچه برای خداوند متعال واجب و آنچه برای رسولش لازم است بیان و تعریف می نمائیم، یعنی آنچه محضاً حق خداست و آنچه محضاً برای رسولش حق است بدون افراط و تفریط به ذکر آنها خواهیم پرداخت، و غلو نخواهیم کرد که پیغمبر را باوصافی متصف نمائیم که از خصائص ربوبیت باشد، از قبیل اینکه گفته شود، پیغمبر ﷺ بالاستقلال رزق می دهد، یا منع می کند، نفع و ضرر می رساند، بر همه چیز تسلط کامل دارد، می تواند خلق کند، ملک در دست اوست، فرد کامل است، دارای جلال است و تقدیس است، و سزاواری عبادات

بانواع واقسامش را دارد و غیره.

اما افراط در محبت و اطاعت از امر او ، و علاقه قلبی به ایشان، اشکالی ندارد، بلکه محبوب و مطلوب هم می باشد ، چون در حدیث آمده است ﴿ لاَ تَطْرُونِی کَمَا اطْرَتِ النَّصَارِیُّ بْنُ مَرِیمَ ﴾ در ستایش من باندازه ستایش ارامنه نسبت به پسر مریم غلو نکنید . مفهوم آن باین معنی است محبت و ستایش او به غیر از آن اشکالی ندارد بلکه خوب هم هست، چون اگر بر عموم حمل شود، یعنی اصلاً از او مدح و تمجیدی بعمل نیاید، مورد قبول هیچ عاقلی نخواهد بود ، حتی جهان مسلمان همه باین معنی راضی نخواهند شد ، چون همانا خداوند متعال او را ستوده است ، پس بر ما لازم است شخصیکه خداوند او را معظم ساخته است ، ما هم او را تعظیم نمائیم.

بلی بر ما واجب است او را به صفات ربوبیت نستائیم و از آن جداً پرهیز نمائیم، خداوند گوینده این شعر را مورد رحمت قرار دهد که گفته است :

دع ما ادعته النصاری فی نبیهم واحکم بما شئت فیہ مدحاً واحتکم
ترک کن آنچه ارامنه در مورد پیغمبرشان ادعا می کند و هرچه دلت می خواهد در مدح و ثنای او حکم کن. پس در هر گونه تعظیم حضرت رسول در صورتیکه او را به صفات خداوندی متصف نمائید، هیچ گونه کفر و شرک رخ نخواهد داد، بلکه این تعظیم و تمجید نشانه نهایت اطاعت از اوست و موجب ثواب می گردد، و همچنانکه مدح و تعظیم کلیه کسانی که خداوند به آنها عظمت داده است ، مانند بقیه پیغمبران و ملائکه و دوستان خدا و شهداء و صالحین موجب ثواب است .

خداوند فرموده ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾
آیه یا در جای دیگر می فرماید ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ آیه، و همچنین است که خداوند متعال کعبه معظمه و حجر

الاسود و مقام ابراهیم را محترم شمرده است ، آنها از سنگ ساخته شده اند ولی به ما امر فرموده ، حجر الاسود را لمس کنیم ، و در مقام ابراهیم نماز بجا بیاوریم ، و در شاذروان و ملتزم و روبروی درب کعبه بایستیم و مشغول دعا و ذکر و اوراد باشیم. ما این کارها را انجام می دهیم، ولی برای غیر خداوند عبادت انجام نمی دهیم، و اعتقاد نداریم غیر از خداوند چیز دیگر تأثیر داشته باشد، یا می توانند ضرر یا نفع را به ما برسانند، چون این خاصه ذات باری هستند و بس، و برای هیچ چیز دیگر ثابت نیستند.

جایگاه مخلوق

اما درباره حضرت رسول ﷺ ما اعتقاد داریم که ایشان بشر هستند و آنچه برای سایر بشر از قبیل بیمار شدن و عوارضی دیگر که موجود است ، برای ایشان هم رخ می دهد به شرط اینکه موجب نقص و تنفر مردم نباشد همچنانکه صاحب عقیده گفته است:

وجائر فی حقهم من عرض بغیر نقص کخفیف المرض

برای پیغمبران حدوث عوارض درست است به شرط اینکه موجب نقص نگردد مانند بیماریهای سبک که مورد تنفر نیستند، و معتقد هستیم که ایشان ﷺ بنده خداست ، و نمی تواند مستقیماً نفع و ضرری برساند و قادر به مرگ و میر و زنده کردن نیست. مگر اینک خدا بخواهد، خداوند می فرماید ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ سوره مبارکه اعراف آیه - ۱۸۸،

« بگو من برای خودم مالک نفع و ضرری نیستم، مگر آنچه را که خدا بخواهد، اگر غیب را می دانستم ، خوبی را برای خود زیاد می کردم و بدی

به من نمی رسید، من فقط برای کسانی که ایمان می آورند بیم دهنده و بشارت دهنده ام».

حضرت ﷺ وظائف رسالت را انجام داد، و امانت را به مردم تبلیغ کرد، و به نصیحت امت پرداخت، و در راه خدا جهاد کرد، تا اینکه به رحمت ایزدی پیوست، و به همسایگی ربش انتقال یافت، که خودش راضی و از کردارش رضایت حاصل بود ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ همانا شما می میرید و آنها هم می میرند.

و باز خداوند فرموده است ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ «به هیچ کس از گذشتگان قبل از شما عمر جاویدان نداده ام آیا اگر شما بمیرید آنها عمر ابدی خواهند داشت»، و بندگی برای خداوند از شریفترین صفات آن حضرت بود، به آن افتخار می کرد و می گفت «همانا من عبد و بنده خداوند هستم» و همچنین خداوند متعال در توصیف بالاترین مقام محمد ﷺ او را به عبد و بنده خود متصف ساخته ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ الآية ، و در جای دیگر می فرماید ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ و در این حالت بشریت برای ایشان عین معجزه است ، او بشر و از جنس آن است ولی با صفات مخصوص بخود ، با آنها تفاوت دارد ، که هیچ یک از بشر در آن صفات به پای او نمی رسند، و یا اوصاف مساوی با او ندارند.

در حدیث صحیح آمده است ، در مورد نفس خودش فرموده است: ﴿لست کهیئتکم انی عند ربی بطعمنی و یسقینی﴾ «من مانند شما و بر هیأت شما نیستم، همانا من در نزد خدایم طعام و آب به من عطا می شود».

پس معلوم شد در آنحال که باو می گویم بشر است ، باید برابر با اوصاف و خصلتهای حمیده و پسندیده اش از بقیه بشر متمایز و بین این دو

بشر فرق باشد. و این اوصاف تنها به حضرت رسول ﷺ اختصاص ندارد، بلکه تمام انبیاء دارای صفات متمایز بوده اند، لذا باید نظر ما درباره آنان چنان باشد که لیاقت مقام آنان را داشته باشد، چون وصف صرف بشریت، در آنها بدون اوصاف اختصاصی ناشی از جاهلیت است و سر به کفر می کشد. و در قرآن مجید شواهد بسیار در این باره موجود است، از قبیل گفتار قوم نوح درباره ایشان که خداوند می فرماید: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ یا قوم موسی و هارون درباره آنان می گفتند: ﴿فَقَالُوا أَأَتُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾ سورة مؤمنون - آیه ۴۷، « پس گفتند آیا ما ایمان بیاوریم به دو بشر که مثل و مانند ما هستند، در حالیکه طائفه آنان برای ما عابد بودند ».

یا قوم ثمود به رسول خودشان حضرت صالح می گفتند: ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ « شما فقط یک بشر هستی مانند ما، اگر راست می گویی یک معجزه بیاور » سورة مبارکه شعراء آیه ۱۵۴.

همچنین اصحاب آیه که به پیغمبرشان حضرت شعیب می گفتند ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾ ﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ سورة مبارکه شعراء - آیه ۱۸۵، ۱۸۶، « گفتند همانا شما از جادو شدگان هستی، شما فقط یک بشر هستی مثل ما، و همانا ترا دروغگو می پنداریم ».

و همچنین از این واقعیات است کافران در مورد حضرت محمد ﷺ که با چشم بشریت تنها باو نگاه می کنند، خداوند در این مورد می فرماید ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ آیه، « و گفتند این رسول چه می خواهد، طعام می خورد و در بازار راه می رود ... » (مانند

انسانهای معمولی است).

وحضرت رسول ﷺ در نهایت صداقت از خود بحث می کند ، و از احترام وعظمت خود به آنچه خداوند متعال باو عطا فرموده از صفات برگزیده خود وخارق العاده ای که بواسطه آنها از سایر بشر متمایز ساخته است بیان می فرماید.

۱- در حدیث صحیح است «تَمَّ عَيْنَايَ وَلَإِنَّمَا قَلْبِي» ، چشمانم می خوابند ولی قلبم بیدار است.

۲- در حدیث صحیح است «إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي» ، من شما را در پشت سر چنان می بینم به مثل اینکه شما را روبرو می بینم.

۳- در حدیث صحیح است «أَوْتَيْتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ» ، کلیدهای گنجهای زمین به من عطا شده است.

حضرت رسول ﷺ هرچند فوت کرده است ، ولی دارای حیات کامل برزخی است ، سخن را می شنود جواب سلام را می دهد، وهرکس صلوات بر او بفرستد باو می رسد، وکردار امتش به خدمتش عرضه می شود، از اعمال نیکوکاران شادمان می گردد و برای گناه کاران استغفار وطلب بخشش می نماید، و خداوند متعال بر زمین حرام کرده که جسد مبارکش را پوسیده نماید، پس او از آفات و بلاهای زمینی محفوظ می باشد.

از اوس بن اوس رضی الله عنه روایت شده است که پیغمبر ﷺ فرموده است «از بزرگترین ایام شما روز جمعه است ، در او آدم خلق شد ودر همان روز فوت کرد ، ودر آن روز نفخ صور اول دمیده می شود، ودر آن روز قیامت برپا می گردد، پس در آنروز بیشتر بر من صلوات بفرستید، چون صلوات شما به من نشان داده می شود، گفتند ای رسول الله ، چطور صلوات ما به

شما نشان داده می شود، در صورتیکه جسد شما پوسیده شده است ، پاسخ داد : خداوند متعال بر زمین حرام کرده که جسد انبیاء را بخورد».

و جلال الدین سیوطی در این باره تألیف جداگانه دارد به نام « انباء الأذکیا بحیة الأنبیاء » و از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که پیغمبر فرموده است « حیات من برای شما خوب است، با من صحبت کنید و من هم با شما صحبت می کنم، اگر فوت کردم باز ممات من برای شما خیر است ، کردار شما بر من عرضه می شود، اگر حسناتی و نیکویی ببینم حمد خدا را بجای می آورم، و اگر بدی و سوئی ببینم ، برای شما استغفار و طلب آمرزش می کنم.

ابوهریره رضی الله عنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است که فرموده « هر کسی بر من سلام بکند خداوند جان من را بر من برمی گرداند تا جواب سلام او را بدهم » احمد و ابوداود روایت کرده اند : عمار بن یاسر از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است « همانا خداوند متعال یک ملائکه بر قبر من مأمور ساخته است و تمام نام مردم را در اختیارش گذاشته است از امروز تا به روز قیامت، هر کس بر من صلوات بفرستد این ملائکه به من ابلاغ می کند، که فلانی پسر فلانی (به نام خود و نام پدرش) بر شما صلوات فرستاد ، بزاز این را روایت کرده است.

وابوشیخ بن حبان این را به عبارت دیگر روایت کرده است و عبارتش این است « برای خداوند متعال یک ملائکه هست که خداوند نام مردم را باو عطا فرموده است ، اگر من مُردم، بر قبر من می ایستد، هر کس بر من صلوات فرستاد، می گوید: ای محمد فلانی پسر فلانی بر شما صلوات فرستاد، خدوند متعال برای هریک از صلوات آن شخص ده برابر ثوابش می دهد ». طبرانی در کتاب کبیر عین همین عبارت را روایت نموده است.

حضرت رسول ﷺ هر چند فوت کرده است ولی فضل و مقام و احترامش نزد خداوند باقی است ، و هیچ اهل ایمانی در این شک و ظن ندارد .
 و به همین خاطر توسل بواسطه او از خداوند متعال در حقیقت برمی گردد به اعتقاد به این معانی ، و اعتقاد به اینکه محبت و احترام و کرامت او در نزد خداوند موجود است ، و از ایمان به رسالت او ناشی می شود ، و این توسل عبادت برای او نیست ، بلکه هر اندازه مقام و شأن او عظمت پیدا کند ، باز او مخلوق خداوند است و مالک نفع و ضرر از طرف خود نمی باشد مگر به مشیأت و اذن خداوند باشد . خداوند می فرماید « قل إنما أنا بشر مثلكم یوحی الی أنما إلهکم إله واحد » .
 چند امور مشترک در بین این دو مقام با منزه بودن خداوند منافات ندارد

بیشتر از مردم از درک واقعی امور مشترک در این دو مقام (مقام خالق - مقام مخلوق) به خطا رفته اند ، و چنان تصور کرده اند نسبت بعضی از این امور به مقام مخلوق کفر و شرک به خداوند متعال می باشد .
 بعضی از این امور ، قسمتی از خصائی نبوی است که بعضی از درک آن به خطا رفته اند و آنرا به مقیاس بشر عادی تلقی کرده اند . و به همین علت آنرا برای پیغمبر دور از شأن او دانسته اند ، و به تصور آنها اتصاف حضرت رسول ﷺ باین صفتها یعنی اتصاف او به صفت ربانی و الوهیت است . و این جهل محض و نادانی است . چون خداوند متعال به هر کس که بخواهد حسب الاراده خود ، بدون الزام ، بعضی از اوصاف را عطا می فرماید که نشانه تفضل الهی و مرحمت ایشان بر آن شخص می باشد که در بین افراد بشر مقام او را بلند می کند و این باین معنی نیست که حقی الهی و یا صفت او از او سلب شده باشد ، بدیهی است این مقام و حق برای او باقیمانده

است و بحال خود باقی است ، هرگاه مخلوقی بآن صفت متجلی شود ، باندازه در آن اختیار پیدا می کند که مناسب مقام بشریت باشد، یعنی آن صفت برای او محدود و جزء صفات مکتسبه به حساب می آید که با اذن و اجازه خداوند و فضل و اراده او برایش حاصل شده است ، نه اینکه به قوه و حول آن فرد و تدبیر و امر و اراده خودش فراهم شده باشد، چون در واقع خود فرد ضعیف و عاجز می باشد ، و برای خودش مالک نفع و ضرر نیست و قادر به حیات و ممات و نشر نمی باشد. و بسیاری از اموری که از اوصاف خداوند و حق او است ، ولی خداوند متعال بر پیغمبر ﷺ و غیر او منت نهاده و بعضی از آن امور را به آنان واگذار فرموده است ، و این هرگز باین معنی نیست که خداوند این فرد را به مقام الوهیت رسانیده و او را شریک خود قرار داده است ، و این صفت را به کلی از خود سلب کرده باشد یکی از این امور شفاعت است .

شفاعت حق ذات باری تعالی است ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ ﴾ ولی برای رسول خدا ﷺ و غیر از او از شافعان هم ثابت می باشد ولی شفاعت آنان به اذن خداوند خواهد بود، مانند حدیث صحیح که فرموده است ﴿ أُوتِيَتِ الشَّفَاعَةُ ﴾ مقام شفاعت به من عطا شده است ، یا حدیث دیگر که می گوید ﴿ أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ ﴾.

یکی دیگر از آنها علم غیب است.

علم بر مغیبات از صفات خداوند است ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ و ثابت شده است که خداوند متعال قسمتی از علم غیب را به رسولش داده و به او عطا فرموده است ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ... ﴿ آیه ، « او دانای غیب

است ، بر غیب خود کسی را مطلع نمی کند ، مگر کسیکه از او راضی شود از پیغمبران» .

یکی دیگر از این امور هدایت است.

هدایت خاصه ذات خداوند است و می فرماید «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» «شما نمی توانید هر کس را که دوست داشته باشی، هدایت کنی اما خداوند هدایت می نماید هر کس را که بخواهد» ولی برای پیغمبر هم قسمتی از هدایت را عطا فرموده است و در قرآن آمده «وَإِنكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» .

بدیهی است اولی با هدایت دومی فرق دارند، و این تفاوت را عقلای مسلمانان که تفاوت بین جایگاه خالق و مخلوق می دانند، می فهمند .
در غیر اینصورت نیاز بود بفرماید «وَإِنكَ لَتَهْدِي هِدَايَةَ إِرْشَادٍ» و یا می فرمود «إِنكَ لَتَهْدِي هِدَايَةً غَيْرَ هِدَايَتِنَا» و هیچ یک از آنها را نگفته است.

پس هدایت مطلقه را باو عطا فرموده است و هیچ قید و شرطی برای آن نگذاشته است ، چون ما مسلمانهای موحد که مورد خطاب هستیم معنی الفاظ را می فهمیم و تفاوت بین آنها به نسبت مضاف الیه می دانیم ، پس بطور قطع می دانیم هدایتی که به الله نسبت داده می شود با هدایتیکه به حضرت رسول ﷺ نسبت داده می شود بسیار متفاوت و فاصله بین آنان زیاد است .

و مشابه این در قرآن مجید زیاد است مثلاً رسول با دو وصف رأفت و رحمت متصف گردیده چون می گوید «بِالْمُؤْمِنِينَ ذَوُّوفَ رَحِيمٍ» آیه، و خداوند در بسیاری از آیه های قرآن این دو صفت را برای خودش آورده

است ، فهو سبحانه وتعالى « رؤوف رحیم » ومعلوم است . که این رأفت ورحمت دومی غیر از اولی است ، ولی وقتی خداوند این دو صفت را به رسولش نسبت داد بطور اطلاق وبدون قید وشرط ذکر کرد، چون مورد خطاب مسلمان موحد است وایمان به خداوند یکتا دارند که تفاوت بین مقام خالق ومخلوق را می دانند. اگر غیر از این می بود نیاز بود که خداوند بفرماید « إنك رؤوف برأفة غیر رأفتنا ورحیم برحمة غیر رحمتنا » ویا می گفت « إنك رؤوف برأفة بشریة ورحیم برحمة بشریة » وچون هیچ یک از آنها را نگفته است ، یعنی رأفت ورحمة مطلقه وبدون قید وشرط باو عطا کرده است وفرموده ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ الآیه.

مجاز عقلی وبکار بردن آن

از اینکه مجاز عقلی در قرآن واحادیث استعمال شده است هیچ شک وتردیدى نیست، یکی از این موارد این آیه است ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ « اگر آیات ما بر آنها خوانده شود این آیات ایمان آنها را زیاد می کند » اسناد زیادی به آیات مجاز عقلی است ، چون آیات سبب زیادی ایمان است ، وآنچه ایمان را در حقیقت زیاد می کند خداوند متعال می باشد.

یا در آیه ﴿ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ روزیکه بچه ها را پیر می کند ، همان اسناد جعل به یوم مجاز است ، چون آنچه در حقیقت بچه ها را پیر می نماید ذات الله است ویوم محل پیر شدن است.

یا در آیه ﴿ وَذَاً وَلَا سَوَاعَاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴿ همان اسناد اضلال به این بتها از قبیل اسناد به سبب می باشد، چون این بتها سبب گمراهی گمراه شدگان هستند وهادی ومضل حقیقی وواقعی

خداوند متعال می باشد.

و این آیه که از فرعون حکایت می کند ﴿يَا هَامَانَ إِنِّي أَمْرٌ لِّى صَرِيحًا﴾ «ای هامان برای من برجی بساز» اسناد بنا به هامان مجاز عقلی است، چون هامان سبب است و سازنده اصلی بنا و عمله می باشند.

اما استعمال مجاز عقلی در احادیث رسول ﷺ خیلی زیاد است و هر کس با آن سروکار داشته باشد و فرق میان اسناد حقیقی و مجازی بداند، بخوبی بر آن واقف است و نیاز به اطاله کلام نیست.

و علما گفته اند، صدور همچنین اسنادی از طرف موحد مسلمان کافی است که آنرا اسناد مجازی تلقی نماید، چون عقیده صحیح یعنی خداوند متعال خالق برای بندگان و اعمال آنان می باشد، و هیچ احد دیگر در آن تأثیر ندارد، اعم از مرده یا زنده. و این اعتقاد به معنی توحید محض است، و کسیکه اعتقادش بر غیر این باشد او در راه کفر و شریک قرار دادن برای خدا قرار خواهد گرفت.

در سنجش کفر و ایمان لازم است به اسناد و نسبت توجه شود بعضی از گمراهان دست بدامن الفاظ شبهه آور می شوند و به قرائن و شواهد دال بر مقصود توجه نمی نمایند و نمی خواهند به آن چیزها که تعارض و تناقض را از بین می برد نظری داشته باشند.

مثلاً کسانی که به خلق و حدوث قرآن معتقد هستند به ظاهر آیه ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ تمسک بسته و کسانی که به قدر و اختیار اعتقاد دارند به آیه ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ و آیه ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ و غیر آنها استدلال کرده اند.

و علمای جبری به امثال آیه «وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» و آیه «وَمَا ذَمِّتْ إِذْ ذَمِّتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذَمَّنِي» مستند قرار داده اند .

ورفع شبهه و برداشتن پرده و بیان حقیقت از آنها این است که جمیع امت غیر از طایفه قدریه بر آن هستند که اعمال آدمی مخلوق خدا هستند بدلیل آیه «وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» الآیه، و آیه «وَمَا ذَمِّتْ إِذْ ذَمِّتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذَمَّنِي» ولی امکان دارد همان افعال که مخلوق خداوند هستند از لحاظ دیگر به آدمی هم نسبت داده شود که عنوان اکتساب به خود می گیرد بدلیل آیه «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» و آیه «بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ» و غیر اینها ، و لزومی نیست که تعلق قدرت به مخلوق فقط از راه ایجاد و اختراع باشد ، چون قدرت خداوند قبل از خلق جهان و ایجاد آن به نحوی به آن تعلق دارد ، که به موقع اختراع و ایجاد آن به نوع دیگر به آن تعلق پیدا می کند و مانع کسب و اختیار آدمی نمی شود.

تفاوت بین عبادت و ادب

بسیاری از مردم از درک حقیقت تعظیم عبادت در مانده اند، و بطور آشکارا آنها از هم تمیز نداده و باهم مخلوط کرده اند، و می گویند هر گونه تعظیم برای هر چیز عبادت برای او محسوب می شود، و معتقد هستند ایستادن در حضور پیغمبر ﷺ با احترام و بوسیدن دست او و یا زیارت ایشان با ادب و وقار و خلاصه تعظیم پیغمبر ﷺ با خضوع و تواضع، افراط به حساب می آید و عبادت برای غیر خدا می باشد.

و این عقیده در واقع جهالت و نادانی محض است که خدا و رسول خدا به آن راضی نیستند، و تکلفی است که با روح شریعت اسلامی منافات دارد. اینک حضرت آدم اول فرد و جنس انسانی و او بنده صالح از همان جنس،

برای اکرام و احترام او ، خداوند بعضی علم به او عطا فرمود، و به همین منظور به ملائکه امر می فرماید که برای آدم سجده ببرند، و به این امر اعلام می دارد که در بین تمام مخلوقات او را برگزیده است و می فرماید ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۚ آیه ۶۱ از سوره اسراء « یاد کن آدم که به ملائکه گفتم به آدم سجده ببرید، همه سجده بردند به غیر از ابلیس، پس گفت آیا من سجده بکنم برای کسیکه از گل (خاک) آفریده ای ، گفت به من بگو آیا این همان است که بر من برتری دادی؟ » و در آیه دیگر هست ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقَهُ مِنْ طِينٍ ۚ ابلیس در جواب می گوید « من بر او برتری دارم ، من را از آتش و او را از خاک آفریده ای »

و در آیه دیگر ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۚ ملائکه محترم شمرده شدند آنکه خداوند او را محترم گردانیده، ولی ابلیس تکبر کرد که سجده ببرد برای چیزی که از خاک درست شده است ، پس ابلیس اولین شخصی بود که دین را به رأی و نظریه خود تعبیر و تفسیر نمود، و گفت من از او بهتر و برترم و استدلال کرد که او را از آتش و آدم را از خاک آفریده است ، و اکرام او را برای خود ننگ دانست، و از سجده امتناع ورزید، پس او اول فردی بود که تکبر کرد و از قبول تعظیم و احترام آنکس که خداوند او را معظم و محترم گردانیده بود ، خودداری نمود، و از رحمت خداوند رانده شد ، چون در برابر آن بنده صالح تکبر نمود و در واقع تکبر در برابر خداوند است، چون این سجده همانا در حقیقت برای خداست، چون به امر او انجام می گرفت، و دستور سجده برای احترام و تشریف آدم و برتری و انتخاب او بر ملائک

بود، و ابلیس از موحدین بود که توحیدش سرانجام سودی برایش نداشت، و باز نسبت به تعظیم و تکریم افراد صالح، گفته خداوند در مورد یوسف علیه السلام می باشد: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ آیه .

و سجود برای یوسف به منظور تکریم و تعظیم و تشریف از ایشان انجام گرفت، و اینکه سجود برادران و خم شدن آنان تا زمین بوده است جمله « و خروا » بر آن دلالت می کند، و شاید سجده برای بندگان در شریعت آنان درست بوده است، و یا اینکه این سجده هم ماند سجده ملائکه برای آدم برای تعظیم و احترام و امتثال امر خداوند متعال می باشد که در تأویل خواب یوسف انجام گرفته است، چون رؤیای پیغمبران وحی الهی است.

اما در مورد پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله خداوند در باره ایشان می فرماید: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ آیه، سوره فتح آیه ۹. « ای پیامبر ما تو را فرستادیم که نمونه و بشارت دهنده و انداز کننده باشید. تا اینکه به خدا و رسولش ایمان بیاورید و خدا را یاری و تعظیم نموده و صبح و شام تسبیح او گوئید ».

و در آیه دیگر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ این سه آیه و آیه ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ همه مشعر براین هستند از پیشروی و پیشرفتی در گفتار و سوء ادب نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله بر حذر باشند، سهل بن عبدالله گفته است: یعنی قبل از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله سخن بگوید شما ساکت باشید و سخن نگوئید، و هر وقت ایشان صحبت کردند ساکت باشید و باو گوش بدهید و گفته است: قبل از قضاوت و حکم ایشان عجله بخرج ندهید، و به صدور حکم و قضا مبادرت ننمائید. و از فتوا دادن درباره جهاد و جنگ و غیر اینها از امور دنیا و دین قبل از ایشان خودداری نمائید.

پس به آنها موعظه کرده و آنها را بر حذر داشته است ، که از مخالفت پیغمبر دوری جویند و فرموده « **وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** » سلمی در تفسیر این آیه گفته است: تقوی خدا را داشته باشید و از ادای حق پیغمبر اهمال نکنید و حرمت او را ضایع ننمائید، چون « **إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** » گفتار شما را می شنود و به کردار شما دانا است ، بعد خداوند مسلمانان را بر حذر داشته که صدای خودشان بر صدای پیغمبر ﷺ بلندتر نمایند و او را با آواز بلند صدا بزنند به آن نحو که همدیگر را صدا می کنند و صدا را بلند می نمایند و گفته شده همچنانکه همدیگر را صدا می کنند، یعنی با اسم یکدیگر را صدا می زنند نباید حضرت رسول را با اسم (محمد ﷺ) صدا کنند. ابو محمد مکی گفته است : در کلام از او سبقت نگیرید، و تند بیا او صحبت نکنید، و با اسم او را صدا نزنید به مثل اینکه همدیگر را صدا می کنید، بلکه از او تعظیم نمائید و او را موقر بدارید و با القابی صدا کنید در خورشان او باشد ، مثلاً یا رسول الله، یا نبی الله، و این دستور برابر با مفهوم آیه و آیه « **لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً** » الایه ، غیر از ابو محمد مکی یکی دیگر گفته است : یعنی مگر برای سؤال و پرسش شرعی والا او را مخاطب قرار ندهید و بعد از این دستورات و راهنمایی خداوند با عبارت تهدید آمیز می فرماید : اگر دستورات فوق را مراعات نکنید برای بقیه اعمالتان جزای خیر نخواهم داد.

مورد نزول این آیه: جماعتی به خدمت پیغمبر ﷺ آمدند، و در پشت خانه های اطراف با صدای بلند گفتند ای محمد بیرون بیا و به نزد ما بیا، خداوند متعال آن جماعت را مورد مذمت و سرزنش قرار داده که شأن و منزلت پیغمبر را رعایت ننموده اند و فرمود « **بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ** » .

عمر و بن عاص رضی الله عنهما می گوید حضرت رسول صلی الله علیه و آله را از همه کس بیشتر دوست می داشتم و در نزد من هیچ کس عزیز تر از او یافت نمی شد، و نمی توانستم باندازه دلخواه خود به صورت او نگاه کنم، از طرفی هیبت ایشان و از طرفی مراعات احترام مانع از آن بودند که بتوانم زیاد به صورت او بنگرم، و اگر از من بپرسند صورت او را توصیف نمایم، جواب خواهم داد که از قدرت من خارج است، چوت هیچ وقت نتوانسته ام بدقت بآن نگاه کنم، صحیح مسلم در بحث (باب کون الإسلام بهدم قبله) آنرا روایت کرده است. ترمذی از انس رضی الله عنه روایت کرده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله به نزد اصحابش از مهاجرین و انصار می رفت در حالیکه نشسته بودند و ابوبکر و عمر هم با آنها بودند و غیر از این دو نفر بقیه قدرت نداشتند به رویش نگاه کنند، ولی آندو نفر باو نگاه می کردند و او هم به آنها نگاه می فرمود، و در برابرش تبسم می کردند، و او هم در مقابل آنها تبسم می فرمود.

اسامه از شریک نقل می کند: به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله رسیدم که اصحاب در اطراف او احاطه کرده بودند، به نحویکه تصور می رفت که در سر هریک از آنها طیری قرار دارد. و از اوصاف پیغمبر صلی الله علیه و آله هر وقت برای جماعتی صحبت می فرمود، آن جماعت باندازه ساکت و سربه زیر بودند که تصور می شد بر سر آنها طیری نشسته است.

عروه بن مسعود روایت می کند، در سال «قضیه» که قریش مرا نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستادند متوجه شدم که اصحاب تا اندازه از او احترام می گیرند که توصیف آن از قدرت خارج است، هر وقت وضو می گرفت، هر کس زودتر می خواست از آبی وضویش استفاده نمایند و احیاناً روی آن مجادله و ستیز بوجود می آمد، آب دهان او را روی کف دست می نهادند و بر سر و صورت خود می مالیدند، و اگر موی از او می افتاد، هرچه زودتر

آنها برمی داشتند و تبرک می دانستند، و اگر به آنها دستوری می داد فوراً اجرا می کردند و اگر صحبت می کرد ساکت می نشستند و گوش می دادند، و به خاطر احترام و تعظیم مستقیماً به صورتش نگاه نمی کردند، و قتیکه عروه از نزد رسول خدا ﷺ مراجعت کرد، به قریش گفت: من نزد کسری (پادشاه ایران) و قیصر (پادشاه روم) و نجاشی (پادشاه حبشه) رفته ام و دربار هریک از آنها را دیده ام، ولی به خداوند قسم هیچ یک از آنان در مملکت باندازه محمد در بین اطرافیانش محبوبتر و باهویت تر نبودند.

و در روایت دیگر آمده که گفته است: من هیچ پادشاهی را ندیده ام که به اندازه محمد در بین اصحاب و یارانش محترم و معظم و محبوب باشند، و من در پیرامون محمد کسانی را یافته ام که به هیچ وجه و در هیچ حال او را تسلیم نمی کنند.

طبرانی و ابن حبان در صحیح خود از اسامه بن شریک روایت کرده اند: که ما در خدمت پیغمبر ﷺ نشسته بودیم و چنان ساکت و بی صدا بودیم، مانند اینکه طیری بر سر ما است، هیچ یک از ما سخن نمی گفت، جماعتی به خدمت او آمدند و پرسیدند، خداوند چه کسی را از همه دوست تر دارد؟

جواب داد: کسانی که اخلاق حسنه دارند. «ترغیب - جلد ۴ صفحه ۱۸۷»
راویان طبرانی همه معتبر هستند، با سند صحیح ابویعلی گفته است: گاهی می خواستم از حضرت رسول ﷺ سؤالی بنمایم و احیاناً تا دو سال طول می کشید، و به خاطر ابوهت و هیبت آن حضرت جرأت نمی کردیم که سؤال مطرح نمایم.

بیهقی از زهری روایت می کند: «از طائفه انصار کسانی که مورد اعتماد هستند برایم نقل کردند، به موقع وضو گرفتن که پیغمبر آب دهان

و خلط سینه را دور می انداخت، در اسرع وقت آنرا برداشته و به بدن و صورت خود می مالیدند، پیغمبر ﷺ گفت چرا این عمل را انجام می دهید؟ پاسخ دادند التماس برکت داریم، پیغمبر ﷺ فرمود که کسیکه میل دارد خداوند او را دوست داشته باشد، کتاب و حدیثها را تأیید و تصدیق نماید، و امانت دار باشد، و به همسایگان خود ضرر نرساند» کنز العمال جلد ۸ صفحه ۲۲۸.

خلاصه کلام

در اینجا دو امر مهم و بزرگ وجود دارند که باید مراعات شوند،
 اول - احترام و تعظیم پیغمبر ﷺ واجب است و باید شأن و منزلت او از شأن و منزلت دیگران برتر باشد.
 دوم - تفرد ربوبیت و اعتقاد به اینکه خداوند متعال از لحاظ ذات و صفات و کردار تنها و بی شریک و بی نظیر است .
 کسیکه معتقد باشد از مخلوق چیزی هست که در آنها با خداوند شریک است ، این شخص کافر و مشرک می باشد، مانند آندسته از کافران که بت پرست هستند و فکر می کنند آن بتها استحقاق عبادت را دارند و کسی که در شأن و مقام پیغمبر ﷺ تقصیر نماید و از مرتبه او بکاهد او هم گناه کار و کافر است.
 کسانی که در مقام عظمت پیغمبر ﷺ مبالغه به خرج می دهند ولی به مقام صفات خداوندش نمی رسانند، به حق اصابت کرده، و هر دو جنبه الوهیت و رسالت را باهم ملاحظه و انجام داده است، و آن مفاد همان کلام است که افراط و تفریطی در کار نیست.

و اگر احیاناً در گفتار مسلمانان چیزی را به غیر از خداوند نسبت
واسناد بدهند، باید بر مجاز عقلی حمل شود، و به هیچ وجه نباید که به
تکفیر او بینجامد و همچنانکه گذشت مجاز عقلی هم در کتاب و هم در سنت
استعمال شده است.

واسطه و شرک

اکثر مردم از درک حقیقت واسطه و تعبیر و تفسیر آن به خطا رفته
اند، و بدون توجه ودقت در ماهیت آن حکمی کذائی کرده اند که واسطه
شرک است و هر کس در هر حالی و هر کیفیتی واسطه قرار دهد مشرک
است، و مانند بت پرستانی هستند که می گفتند ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى
اللَّهِ زُلْفَى ﴾ « که برای این بتان عبادت می کنیم فقط برای این است که ما
را به خدا نزدیک نمایند ». و این کلام به کلی مردود است، و استدلال به
این آیه در جای خود قرار نگرفته است. چون آیه شریفه صراحت دارد
که درباره اعتراض و انکار بر کافران است، که برای بتها عبادت می کنند
نه برای خدا، و در دعوی ربوبیت بتها را شریک خدا می دانند، عبادت بتها
را تقرب و نزدیکی به خدا می دانند. پس کفر آنان از آنجاست که برای
این بتها عبادت می کنند و معتقد هستند ارباب واقعی آنها هستند نه
خداوند. در اینجا یک نکته بسیار مهم موجود است که لازم است توضیح
داده شود، و آن است که این آیه شهادت می دهد، که آندسته از مشرکان
در این گفتار راستگو نبودند و اعتقادشان نزدیکی به خداوند نبود، تا مجوز
عبادت برای بتها باشد، که گفته اند ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾
همانا اگر اینها راست گو بودند، باین معنی می شود که خداوند در نزد
ایشان جلیل تر و محبوبتر از بتها هستند و در اینصورت بدیهی است که برای

غیر خدا عبادت نمی کردند و در هیچ حال به خدا دشنام نمی دادند در صورتیکه خداوند متعال مسلمین را نهی فرموده که به بتها دشنام ندهید تا آنها به خدا دشنام ندهند ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ سوره مبارکه انعام - آیه ۱۰۸. «بتهاییکه که کافران غیر از خدا می خوانند دشنام مگوئید، که از دشمنی و نادانی خدا را دشنام می گویند، بدینسان برای هر ملتی عملش را زینت داده ایم، و عاقبت برگشت همه بسوی خدایشان می باشد، و از اعمالیکه می کرده اند خبرشان می دهد.»

از عبدالرزاق و جماعت دیگر روایت شده است، که مسلمانان به بتهای کافران دشنام می دادند، و آنها هم در مقابل به خداوند دشنام می دادند، که خدای متعال آیه فوق را نازل کرد و سبب نزولش همین جریان بود. و بواسطه این آیه مسلمانان منع شدند که کلمه نقص و بی ادبی به این سنگها که مورد پرستش مشرکان در مکه مکرمه بود بر زبان جاری نکنند چون فحش و نقص آور سبب می شد که غیرت بت پرستان درباره این بتها گه از صمیم قلب باور داشتند که نفع و ضرر از آنها صادر می شود، به جوش و هیجان می آید و عصبانی می شوند، و در نتیجه به مقابله به مثل برمی خیزند، و آنها هم بآنکه برای او عبادت می کنی نقص می گویند و فحش می دهند، که آن خداوند متعال است که از تمام نقص و رذائل مبری و منزّه است، نکته اینجاست اگر آنها راست گو بودند، و عبادتشان برای بتها برای این است که آنها را به خدا نزدیک کند، هیچ وقت جرأت آن پیدا نمی کردند که در برابر کسانی که به بتها فحش بدهند، به خداوند ناسزا بگویند، پس واضح و آشکار است که ذات خداوند در نزد آنها کمتر و بی ارزشتر از

این سنگها می باشد .

و این معنی باز در این آیه جریان دارد ﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ الآية، «اگر از آنها سؤال کنی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است همانا می گویند <خداوند>» همانا اگر راست بگویند واقعاً معتقد باشند که خالق فقط خداوند است و بتها خالق نیستند ، بدون شک برای خداوند عبادت می کردند نه برای بتها، یا دست کم احترام و اعزاز خدوند در نزد آنها بیشتر از احترام و اعزاز بتها بود، با وجود اینکه به موقع احساسات و مقابله به مثل حاضرند به خدا دشنام بدهند، آیا این امر باور کردنی است ، بدیهی است که خیر، و این عقیده را ندارند والا هیچ وقت و در هیچ شرایط به خدا ناسزا نمی گفتند.

خود آیه دلالت می کند که مشرکان نه تنها خداوند را کمتر از این سنگها می دانستند بلکه مثالهای دیگر هم می آوردند، مانند اینکه در این آیه ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ سوره مبارکه انعام آیه ۱۳۶.

«از کشت و زرع و چهارپایان که خدا آفریده است برای خدا سهمی قرار دادند و به زعم خودشان گفتند این برای خداست و این برای شریکان (بتان) ما می باشد، آنچه برای شرکاء آنها است به خدا نمی رسد، و آنچه برای خدا است به شرکاء آنها می رسد، حکمی که می کنند حکمی بدی است». اگر خداوند متعال در نزد آنان کمتر از این سنگها (بتها) نمی بود این بتها را بر او ترجیح نمی دادند و نمی گفتند بتها هم سهم خود را دارا هستند و هم از سهم خدا استفاده می کنند و با این سهم بندی که کرده بودند مستحق آن هستند که خدا درباره آنها بفرماید ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ و باز از

این قبیل است که ابوسفیان قبل از اینکه اسلام بیاورد می گفت «أعل هبل» بخاری روایت می کند: آن بت که اسمش را «هبل» گذاشته بودند ندا می زند که در این گیرودار بر خدای زمین و آسمان غالب آید، تا اینکه او ولشکریانش بر سپاه مسلمانان غالب و فایق آیند چون مسلمانان می خواهند بر معبود و خدای مشرکان غلبه کنند، آنچه ذکر شد کمی از رفتار بت پرستان در مقابل بتها و خدوند متعال می باشد. اصلاً منظورشان این نبوده که این بتها واسطه نزدیکی به خدا باشد، لازم است مطالب فوق بدقت مورد ملاحظه قرار گیرد، چون بیشتر مردم از کنه و ماهیت واقعہ اطلاع ندارند، و این آیات را بدلتخواه خود تفسیر می نمایند.

مگر نمی بینی: به هنگامیکه خداوند متعال امر فرمود که مسلمانان رو به کعبه نماز بگذارند، از امر امتثال کردند و عبادتشانرا رو به قبله انجام دادند، یعنی کعبه را قبله خود قرار دادند، پس عبادت به جانب کعبه و بسیدن حجر الاسود، عبادت برای خدا و اقتداء به حضرت رسول اکرم ﷺ می باشد، اگر کسی نیت عبادت برای کعبه و یا حجر الاسود را بنماید، بداند که مشرک و به منزله عبادت برای بتها می باشد. پس واسطه قرار دادن لازم است و شرک محسوب نخواهد شد، و اینطور نیست که هر کس بین خود و بین خدا واسطه قرار بدهد کافر باشد، والا تمام بشر باید کافر و مشرک باشند، چون تمام کار آنها مبنی بر واسطه قرار دادن آن انجام می گیرد، حضرت رسول به واسطه جبرئیل قرآن را گرفت، جبرئیل برای پیغمبر واسطه است، خود حضرت ﷺ واسطه بین خداوند و اصحابش، قرآن، آن کلام الهی به واسطه پیغمبر ابلاغ گردید، اصحاب کرام در هنگام شهادت و تنگنا به پیغمبر متوسل می شدند و شکوای حال خود را نزد او می بردند، و تقاضا می کردند که برای آنان دعا کند. یکدفعه نبود که پیغمبر بگوید

شما کافر شدید و شریک برای خدا قائل شدید چون آوردن شکوی و درخواست از من درست نیست، بلکه لازم است خودتان دعا کنید، و مستقیماً از خدا مطالبتان را درخواست نمائید، چون خدا از من به شما نزدیک تر است. بلکه پیغمبر می ایستاد و بدرخواست آنان گوش می داد و از خدا تمنا می کرد و دعا می گفت، این در حالی بود که تمام اصحاب می دانستند، عطا کننده واقعی فقط خداوند متعال است. و تنها اوست رزق فراوان می دهد، مانع می شود و غیره، و پیغمبر هر کار بکند به اذن خدا و فضل و رحمت او می باش و خود پیغمبر ﷺ می فرمود «إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مَعْطٍ» «همانا خداوند عطا می کند و من تقسیم کننده هستم».

باتوجه به مطالب بالا درست است حتی اشخاص عادی را واسطه برداشتن اندوه و برآوردن نیاز و احتیاج قرار داد، تا چه رسد به حضرت رسول ﷺ و پیغمبر عظیم الشأن، و برتر از تمام انسانها و سید انس و جن، و بطور مطلق افضل تمام کائنات. مگر پیغمبر ﷺ فرموده «مَنْ فَرَجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا» تا آخر حدیث «پس مؤمن مفرج و واسطه از بین بردن کربت و غم و اندوه دیگران است. مگر پیغمبر ﷺ فرموده است «اگر کسی حاجت و نیاز برادرش را برآورد نماید، به موقع حساب من نزد ترازو می ایستم اگر حسناتش بیشتر باشد فیها والا من برای او شفاعت میکنم، پس مؤمن قاضی الحاجات است.

مگر پیغمبر ﷺ نگفته است «مَنْ سَرَّ مُسْلِمًا...» تا آخر حدیث
 مگر پیغمبر ﷺ نگفته است «إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فَرَجًا لِيَهُمْ فِي الْحَوَائِجِ...»
 مگر پیغمبر ﷺ نگفته است «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...»

مگر پیغمبر ﷺ نگفته است «مَنْ أَغَاثَ مُلْهُوَ فَكَبَّرَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثًا وَتَسْعِينَ

حسنة . . .

پس مسلمان در آنجا فرج بخشیده و کمک کرده، و به فریاد رسیده است، ولی در حقیقت فرج بخش واقعی وقاضی الحاجات و ستار و معین در حقیقت خداوند متعال می باشد، ولی چون انسان واسطه قرار گرفته است درست است فعل را از طریق مجاز عقلی باو نسبت داد.

واحادیث بسیار از پیغمبر ﷺ روایت شده است، که خداوند متعال بواسطه استغفار آنانکه مساجد را تعمیر می نمایند، عذاب از اهل زمین برمی دارد، و بواسطه ایشان خداوند متعال به مردم سرزمین رزق می دهد و آنان را مساعدت می فرماید و از بلاء و غرق شدن و قحطی و غیره محفوظ می دارد.

طبرانی روایت کرده است: حضرت رسول ﷺ فرموده است «لولا عباد الله رکع وصیة رضع وبهائم رقع لصب علیکم العذاب صبا ثم رض رضا» «اگر بخاطر بندگانی نباشد که در رکوع هستند و بیچه های نباشند که شیر می خورند و چهارپایانی نباشد که مشغول چرا هستند عذاب شدید بر شما وارد می شد و شما را می کوفت».

از عبدالله بن عمر ﷺ روایت شده است که پیغمبر ﷺ گفته است «خداوند متعال بعضی از مخلوق را آفریده است برای اینکه احتیاج و نیاز مردم را برطرف نمایند، مردم برای رفع نیاز خود به آنها التماس می نمایند، آن جماعت از عذاب خدا امین هستند».

از جابر ﷺ روایت شده است که پیغمبر ﷺ گفت «إن الله لیصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد واهل و دویرة و دیورات حوله و لا یزالون فی حفظه الله ﷻ مادام فیهم» به سند صحیح ثابت شده است.

«همانا خداوند بواسطه یک مرد صالح فرزندان و نوه او و اهل خانواده اش و اهل چندین خانه در اطراف خانه او را صالح میفرماید، و مادامیکه این شخص

صالح در میان ایشان باشد در حفظ خداوند متعال هستند.

از ابن عمر رضی الله عنهما مروی است که حضرت علیه السلام فرموده است «إِنَّ اللَّهَ لَيُدْفِعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنِ مِائَةِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ بَلَاءً» «همانا خداوند به خاطر یک فرد مسلمان صالح صد خانوار از همسایگان او را از بلا محفوظ می دارد». بعد ابن عمر رضی الله عنهما این آیه را خواند «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ» آیه.

از ثوبان روایت شده تا به حضرت رسانیده است که فرموده است «لَا يَزَالُ فِيكُمْ سَبْعَةٌ يَنْصُرُونَ وَهُمْ تَطْرُونَ وَهُمْ تَرْزُقُونَ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ أَمْرًا» «همیشه هفت نفر در میان شما هست که بواسطه آنها شما نصرت می یابید و باران برای شما می بارد و به شما رزق داده می شود تا روزیکه امر خدا خواهد آمد (قیامت).

از عباده بن صامت روایت می کنند که حضرت علیه السلام فرمود «لَا تَزَالُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ يَنْصُرُونَ وَهُمْ تَطْرُونَ وَهُمْ تَرْزُقُونَ» قتاده رضی الله عنه اضافه کرده است «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ الْحَسَنُ مِنْهُمْ» در امتی من همیشه سی نفر هستند بواسطه آنان به شما رزق می رسد و باران می بارد و نصرت می یابید و قتاده باین روایت اضافه کرده است که پیغمبر فرمود امیدوارم حسن جزو این سی نفر باشد.

حافظ ابن کثیر این چهار حدیث را در تفسیر آیه «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ...» آیه، آورده است.

وازنس رضی الله عنه روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود «لَنْ تَخْلُوا الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ فِيهِمْ تَسْعُونَ وَهُمْ تَنْصُرُونَ، مِمَّا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ آخَرَ» به اسناد صحیح در کتاب اوسط از طبرانی روایت شده است «کره زمین هیچ وقت از چهل نفر خالی نخواهد

ماند که مانند حضرت ابراهیم علیه السلام هستند، بواسطه آنها آب می آشامید و نصرت می یابید، اگر یکی از آنها فوت کند خداوند به جای او یکی دیگر تعیین می کند.

الواسطة العظمی وسیله بسیار بزرگ

در روز قیامت که روز توحید و ایمان است، روزی است که عرش معلی ظاهر می شود، در آن روز فضل و بزرگواری واسطه بسیار بزرگ، دارای پرچم بسته و آراسته و صاحب مقام محمود و آب حوض کوثر دارای مقام شفاعت که درخواستش رد نخواهد شد و ضمانتش در نزد کسانی که به آنها وعده داده است ضایع نمی گردد، و وعده شدگان به او بدگمان نخواهند شد، و در امتش همیشه محترم مانده و می ماند، در آن روز مردم به او روی می آورند، و طلب شفاعت می نمایند، یا خلعت فاخر و تاج کرامت و احترام که از فرمایش خداوند متعال نمایان است «یا محمد ارفع رأسک و اشفع تشفع و سل تعط» «ای محمد سرت را بلند کن و شفاعت کن که قبول است، درخواست کن به شما عطا می شود» از جا بلند می شود برای امت خود واسطه بین امت و خدا می گردد و شفاعت می فرماید.

آیا واسطه از این بزرگتر و آشکارتر هست؟

لباس غصبی

مدعیانی هستند بچه وار و مانند اطفال دم از بساط حق و حقیقت می زنند ولی بویی از آن نبرده اند، و حقیقت خود را از آنها مبرا دانسته اند و قبول ندارند که آندسته به حقیقت و واقعیت نسبت داده شوند و لواینکه تعدادشان بسیار باشد.

و کل یدعی و صلا بلیلی ولیلی لا تقرلهم بذاکا
 همه مدعی هستند که به لیلی رسیده اند ، ولی لیلی خود برای
 هیچکدام اقرار وصال نمی نماید.

این جماعت علاوه اینکه حقیقت را دریافته اند، صورت امر را آلوده
 می کنند و روایت دروغ می سازند، و آنها مشمول دقیق و واقعی این فرمایش
 پیغمبر ﷺ واقع می شوند که فرموده « المتشعب بما لم يعط کلابس ثوبی زور »
 سیرشدگان به آنچه به آنان عطا نشده است مانند کسی است که لباس
 غضبی به تن می کند». ما ملت مسلمان به بسیاری از این افراد نابخرد
 تأسف آور دچار شده ایم ، که صفوت اسلام را مکدر ساخته ند، و بین ملت
 تفرقه می اندازند، حتی بین دو برادر و پدر و پسر عداوت پیدا می کنند.

از راه تصحیح مفاهیم غلط اندازی می کنند، و از تمسک به گذشتگان
 و آثار سلف بی راهه می روند و بی گذار به آب می زنند، بجای حکمت
 و رأفت و رحمت و موعظه حسنه به فلسفه بافی و تندوتیزی و بی ادبی
 و کم ذوقی می پردازند، و بعضی از مدعیان واهی خود را به تصوف هم
 نسبت می دهند، در حالیکه از جوهر و حقیقت امر فاصله زیاد دارند،
 صورت تصوف را زشت نشان می دهند و کرامت او را لکه دار می کنند ،
 و سیرت او را فاسد جلوه می دهند، و کاری کرده اند که تصوف و عرفان
 بسیار بزرگ و اساتید واقعی این فن کریه نشان داده و مورد انتقاد و زیر
 سؤال قرار گیرند.

ما فکر نمی کنیم که تصوف عبارت از نظرات فلسفه و یا افکار اجنبی
 و یا عقاید شرک حلول و اتحاد باشد، و از کلیه اینها پناه بر خدا و خود را از
 طرقات مبری می دانیم و اعتقاد ما بر این است ، هرچه مخالف کتاب
 و سنت باشد و تأویل بردار نباشد، دروغ است، و با دست گناه کاران

وضعیف النفس به اسلام وارد شده است و شاید دست بیگانگان در الصاق آن دخالت داشته است.

تصور ما بر این است تصوف عبارت از مدارس علمی و تنویر افکار می باشد، و به تمام راهها و برنامه هایی که دارد، نمونه بارز برای تفکر اسلامی است که به وجه اکمل به آن تجسم بخشیده است، در تمام امور زندگی نهایت ایمان و کمال آنرا مجسم ساخته، و نفس را برای تزکیه و قبول اوامر الهی که عبارت از صداقت و امانت و وفا به عهد و جان بازی و کرامت و کمک به مستضعفان و پناه دادن به بی پناهان و تعاون در راه احسان و تقوی و توصیه به صبر و حق مسابقه در خیرات و مبرات است، آماده می کند و اساس تزکیه نفس و آماده برای امور فوق و دیگر اوامر الهی راه و روش تصوف می باشد.

و با این صفات عالیّه و اخلاق زکیّه، رجال برجسته و سران شایسته اولیه در بدو تصوف پا به عرصه میدان گذاشتند، و شخصیت اسلامی را در لباس فاخر و موجب افتخار را به عالم اسلام در بهترین نمونه نشان دادند. و تاریخ از آنها و اوصاف باهره آنان بعنوان مجد و فخر و سیادت و عزت و جهاد در راه حق، و مسابقه در خیرات و کوشا در تمدن و رونق اسلام، بازگو می نماید.

و از این جا است که می فهمیم بطور یقین بقای نهضت های بزرگ فقط بر پایه رسالات روحی و الهامات ایمان استوار می گردد، و آن زیر بنا و بنا باقی نمی ماند، مگر اینکه اخلاق محکم اسلامی که از عقاید مقدسه سرچشمه گرفته باشد، آنرا تأیید و پشتیبان باشد.

همانا صفات حمیده و اخلاق پسندیده و نفس زکیه و روح بلند سرمایه اصلی برای پیشرفت ملت می باشد که قافله بشری را به این درجه اعلی

رسانیده است و کسانی که به سرگذشت سلف صالح و عارفان بزرگ گذشته دقت نمایند، در می یابند که آنان تا چه اندازه در نهضت های مشهور و قیامهای مشهور برحق اسلامی دخالت داشته بلکه سبب و باقی آن بوده اند. و قدرت و نفوذ آنان در آن نهضتها، فقط و فقط ایمان کامل در حد اعلی آن بوده، این ایمان در دل صاحبان آن دائماً به مانند چراغی است فراراه روشنائی و هیچ وقت این نور خاموش شدنی نیست. و با همان نور است که بشر خداوند متعال را در هر چیز می بیند، و در تمام حرکات و سکناتش و حتی در حالت تنفس و نفس کشیدن مراقب ذات باریتعالی می باشد، بدون اینکه این فرد معتقد به حلول و یا وحدت وجود باشد « العیاذ بالله ».

این ایمان کامل سبب خواهد شد که صاحب آن همیشه بیدار و راه غفلت را نمی پیماید، و به همان ایمان به آنچه در اعماق قلب می گذرد و یا اینکه بسیار محرمانه و درگوشی گفته می شود و یا در چشم خائن خوانده می شود و یا در سینه ها مخفی نگهداری می شود، اطلاع پیدا می کند « ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء ».

تفاوت در میان بدعت حسنه و بدعت قبیحه

این مدعیان غافل، که خود را به دروغ به سلف صالح نسبت می دهند، و به افترا به سلف هجوم جاهلانه و تعصب کورکورانه و درک و فهم بیمارگونه و با ضیق صدر خودشان با تمام نوآوریها و اختراعات جدید و مفید به دشمنی برخاسته اند و به اسناد حدیث معروف « کل جدید بدعة و کل بدعة ضلالة » و همه آنها باطل و ضلالت می پندارند، و بین انواع بدعت یچ فرقی قائل نیستند که اساس و روح شریعت اسلامی از این اعتقاد بی زار است،

و برابر شریعت غراء باید در بین انواع بدعت تفاوت باشد ، و لازم است بگوئیم بدعت برد و قسم است یکی بدعت حسنه است و دیگری بدعت قبیحه می باشد، و این تقسیم مطابق عقل روشن و نظر ثاقب می باشد ، و عقل این تقسیم را قبول دارد و برای آن ارزش قائل است و این تقسیم بندی چیزی است که از علمای اصولی و گذشتگان این امت مانند امام عز بن عبدالسلام و امام نووی و علامه سیوطی و محلی و ابن حجر به جا مانده است.

و می دانیم که احادیث نبوی بعضی برای بعضی تفسیر است و قسمتی مکمل قسمت دیگر می باشد، و لازم است به آنها با نظر تکمیلی ملاحظه شود، و باید با روح شریعت و مفهوم متفق علیه آن تعبیر و تفسیر شوند و در بسیاری از احادیث شریفه در تفسیر به عقل عاقل و فهم ثاقب و قلب مطمئن که از دریای بی کران شریعت غرا با مراعات حال و احوال امت اسلامی مفهوم آنرا در می یابد، نیاز دارد و نباید از حدود و مقررات شریعت و مبانی منصوص قرآنی پا فراتر نهد،

از جمله آن احادیث ، این حدیث مورد بحث است «کل بدعة ضلالة» که عقل سلیم و ذوق صحیح حکم می کند که بدعت در اینجا باید مقید گردد به سیئه «بدعت سیئه» که زیر هیچ یک از اصول و قواعد شرع در نیاید.

و یا حدیث «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد» این حدیث هر چند به کلی نفی نماز را از همسایه مسجد می نماید، ولی عموم احادیث معنی می دهند که صلاة مقید به کلمه کامله است.

یا حدیث «لا صلاة بحضرة الطعام» باز عقل سلیم باستناد عموم احادیث برای صلاة قید کامله را می آورد یعنی «لا صلوة كاملة» .

یا حدیث «لَا يُؤْمِنُ مَنْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ»
یعنی «ایماناً کاملاً».

یا حدیث «وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ» سؤال کردند چه کسی یا رسول خدا؟ پاسخ داد: «مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارَهُ بِوَأَثِقِهِ» باز یعنی ایمان کامل.
یا حدیثهای «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتٌ... لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ رَحِمَ وَعَاقُ لَوَالِدِيهِ»
علما گفته اند در مرحله اول به بهشت داخل نخواهد شد «دخول اولیه» یا گفته اند کسی این اعمال را حلال بداند داخل بهشت نخواهد شد.

خلاصه کلام، این مدعیان دروغین پیرو سلف، این حدیث را بر مجرای صحیح خود معنی نکرده اند و به انواع تأویل روی آورده اند.

پس ثابت شد حدیث بدعت در اینجا به «بدعت سیئه» تعبیر گردد که به هیچ عنوان تحت یک اصل کلی شرعی قرار نگیرد، علاوه عقل سلیم عموم احادیث واحوال اصحاب کرام هم این را می رساند. از جمله حدیث «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَتْ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» کسیکه یک سنت خوب را دایر نماید برای او اجر آن سنت و باندازه جزای کسانی که به آن عمل می کنند دارد و تا روز قیامت باقی است. پس بدعت این شخص ضلالت نیست، یا در جای دیگر پیغمبر ﷺ فرموده است «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» یا فرمایش عمر رضی الله عنه در مورد نماز تراویح که گفت «نعمت البدعة هذه» این خوبترین بدعت است.

ضروری است که بین بدعت شرعی و بدعت لغوی فرق گذاشته شود
بعضی از تقسیم بدعت به حسنه و سیئه انتقاد کرده و بشدت منکر آن هستند، حتی عده ای از آنان به آنکس که این تقسیم را بپذیرد تهمت فسق

وضالت داده اند و برای این گفته خود به فرمایش حضرت رسول ﷺ استدلال می کنند که فرموده است ﴿کل بدعة ضلالة﴾ می گویند این حدیث در عمومیت بدعت صراحت دارد، و در وصف آن به ضلالت باز تصریح شده است و از اینجا است که می گویند آیا در برابر فرمایش شخصیکه اساس شرع از اوست و صاحب رسالت است و گفته است ﴿کل بدعة ضلالة﴾ امکان دارد مجتهدی یا فقیهی یا هر کس دیگر بتواند قد علم کند و بگوید لا، لا (نه، نه) هر بدعت ضلالت نیست، بلکه بعضی سیئه و بعضی حسنه است و باین گفته ظاهر فریبانه بسیاری از مردم را فریب می دهند و با خود همراه و همصدا می کنند، سروصدا برپا می کنند و سیاهه مردم که از درک حقیقت و واقعیت شریعت عاجز مانده اند، زیاد می کنند در صورتیکه هیچ یک از آنها بویی از روح دین اسلامی نبرده ند.

و طولی نمی کشد که آندسته خود را در مشاکل عدیده مشاهده می کنند و حتی در زندگی روزانه خود ناگزیر هستند راهی فرار بیابند، چون اگر چاره جوئی نکنند حتی نمی توانند غذا بخورند و آب بیاشامند و در جایی سکونت گزینند بلکه نمی توانند لباس بپوشند و نفس بکشند و ازدواج نمایند، و یا معامله ای با خود یا خانواده و یا غیر انجام دهند، چون همه اینها بدعت و نو ظهور می باشند و کلیه آنها باید ضلالت باشند، و برای رفع این مشکل ناچار هستند تصریح کنند که بدعت بدو قسم دینی و دنیایی تقسیم می شود. «یا سبحان الله».

این مدعیان دروغین و بازیگران به خود اجازه می دهند این تقسیم را اختراع کنند و یا دست کم این اسم و اسم گذاری را به وجود بیاورند، و اگر هم فرض کنیم این معنی در زمان نبوت موجود بوده است، اما به طور تحقیق این دو اسم بدعت دینی و بدعت دنیایی اصلاً نبوده است پس این تقسیم

و این اسم گذاری بدعی از کجا آمده است:

آنها می گویند تقسیم بدعت به حسنه و سیئه از طرف شارع نیامده است و مخالف شرع است ، ما هم می گوییم تقسیم بدعت به دینی و دنیایی قابل قبول نیست بلکه عین ابداع و اختراع است ، پس ضلالت می باشد. پس نتیجه می گیریم، شارع ﷺ می گوید «کل بدعة ضلالة» بطور عمومی و مطلق به همین طور هم می گوید لا - لا «لیست کل بدعت ضلالة» بطور اطلاق بلکه بدعت بدو قسم تقسیم می شود: یک بدعت دینی که بطور مطلق ضلالت است و دیگری بدعت دنیایی است و حکمی در مورد آن نیست.

لذا لازم است در اینجا این مسئله را بطور مشروح توضیح دهم که بامید خداوند اشکالات زیاد حل و فصل می شود و شبهه و التباس از بین می رود و این است که گوینده «کل بدعة ضلالة» شارع حکیم و داناست که زبانش همان زبان شرع است پس لازم است فهم کلام او را از نظر شرع باشد، که خودش آورنده آن است. و اگر برایت معلوم شد که بدعت در اصل به هر چیز می گویند که تازه وارد و جدیدالاختراع باشد احداث و اختراعی است که در امر شریعت و دین ایجاد می شود تا جزء دین گردد، و رنگ شریعت به خود بگیرد و به صورت شریعت درآید و از آن پیروی و به صاحب شریعت نسبت داده شود ، و این بدعت است که ضلالت است ، و پیغمبر امت خود را از آن برحذر داشته و فرموده است «من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهورد» آنچه حد فاصل است در اینجا فرمایش اوست که می فرماید «فی أمرنا هذا» لذا این بدعت شرعی قابل تقسیم نیست.

و تقسیم بدعت حسنه وسیئه اختصاص به بدعت لفظی و لغوی دارد که به معنی مجرد احداث و اختراع است و جای شک و تردید نیست نه برای ما و نه برای مدعیان که فقط بدعت شرعی ضلالت است و مذموم و مردود و مبغوض می باشد، اگر مدعیان درک و فهم این معنی را بنمایند و متوجه می شوند که با هم توافق نظر داریم و مورد نزاع و اختلافی در پیش نیست. و برای توضیح بیشتر که فهم و نظرات آندو فرقه به هم نزدیک است، این است که کسانی که منکر تقسیم هستند، یعنی منکر تقسیم بدعت شرعی هستند، چون بدعت را به به دینی و دنیایی تقسیم کرده اند، که این اعتبار و تقسیم ضروری است.

و آندسته که معتقد هستند و آنرا به بدعت حسنه وسیئه تقسیم می نمایند بدعت لفظی و لغوی را در نظر دارند، چون ایندسته هم می گویند بدعت در دین و شریعت ضلالت و گناه کبیره است و شکی در آن نیست، پس معلوم می شود که اختلاف آنها لفظی و در شکل و تعبیر است.

ولی من معتقد هستم، برادرانیکه منکر تقسیم بدعت به حسنه وسیئه هستند و برادرانیکه آنرا به دینی و دنیایی تقسیم می نمایند، هیچکدام دقت کافی و لازم را بعمل نیاورده اند، زیرا آن عده که قائل به تقسیم آن به دینی و دنیایی هستند، می گویند: بدعت دینی ضلالت و گمراهی است، البته این حق است، اما در مورد بدعت دنیوی می گویند حکمی راجع به آن در میان نیست، که در اینجا سخت در اشتباه هستند، چون آنها در مورد کلیه بدعت دنیایی حکم به اباحه و حلالیت آن می نمایند، و این خطر بزرگ است، و می تواند منبع فتنه و فساد بیشمار و واقع گردد، لذا واجب و ضروری است، مسئله را این طور تشریح کنند همانا قسمتی از بدعت دنیایی خیر و قسمت دیگر شر و فساد هستند، مانند اینکه خودمان با رأی

العین آنرا می بینیم و هیچ کس نمی تواند آنرا انکار نماید، مگر کسانی که کور و یا جاهل باشند و در قسمت بدعت دنیایی باید قید بالا را ذکر کنند. ولی تحقیق این مفهوم در تقسیم بدعت لغوی به حسنه و سیئه به خوبی مشهود و معلوم است که منکران تقسیم این را بعنوان بدعت دنیایی تلقی کرده اند.

و این تقسیم بندی در نهایت دقت و باریک بینی انجام شده است و مورد قبول همه می باشد زیرا تمام تازگی را در بر می گیرد و آنها را تحت ضوابط و قواعد در می آورد، و تصریح دارد هر امر نوظهور و اختراع گردیده در دنیا خواه عام باشد یا خاص باید آنرا با شریعت اسلامی بسنجند تا ببینند حکم اسلامی در مورد این بدعت چه باشد و این هم فقط و فقط به این تقسیم برای بدعت که یا حسنه و یا سیئه می باشد که از علمای اصولی روایت شده است، معلوم می گردد خداوند علمای اصولی را مورد رضایت خود قرار دهد که بسیار زحمت کشیده اند و چنان به تحریر در آورده اند که معانی مقصوده را به خوبی ادا می کنند و نقصی در آن مشاهده نمی گردد، و نیاز به تحریف و تأویل ندارند.

پیشوایان تصوف مردم را برای عمل به شریعت دعوت می کنند در این عصر و زمانه تصوف واقعاً مظلوم واقع شده است و کم کسی هست که از او به نیکی یاد نماید، بلکه کار بجایی رسیده است که بعضی وقاحت و بدبینی به این تصوف را به حدی رسانیده اند که آنرا به صفات ذمیمه و زشت توصیف کرده اند و می گویند، شهادت صوفی درست نیست، چون عدالت ندارد و فسق او معلوم است، یا می گویند فلانی مورد اعتماد نیست و خبرش قابل قبول نیست، چرا؟ چون صوفی است. جای بسیار

تعجب و شگفت آور اینجا است که ، ما بعضی از این افراد که مخالف تصوف هستند می بینیم که از تصوف بد می گویند و انرا ذم می نمایند، و با اهلش محاربه و دشمنی برقرار می کنند، این افراد منکر آنچه می خواهند می کنند و آنچه بر زبانشان جاری می شود می گویند و تصوف را چنان مورد هجوم و حمله قرار می دهند که با هیچ دشمنی همچنین رفتاری را نمی کنند. ولی وقتی پشت میز خطابه و یا کرسی درسی قرار می گیرند، و یا در مقام امام جمعه خطبه های نماز را ایراد می کنند هیچ شرم نمی کنند و حیا ندارند و در کمال پرویی و پیر به دهان می گویند : فضیل بن عیاض گفته است ، جنید بغدادی روایت کرده است، حسن بصری نقل کرده است ، بالاخره سهل تستری ، محاسبی و بشرحافی و... و... گفته اند.

مگر اینان پیشوایان تصوف نبوده اند، و رکن اساسی و بنیانگذار تصوف نیستند؟! کتاب تصوف پر از اقوال و اخبار و مناقب و اوصاف آنها است ، نمی دانم روایت آندسته از معاندین، از این جماعت از روی جهل است یا تجاهل می کنند ؟ آیا کور هستند یا خود را به کوری می زنند؟!

دوست دارم بعضی از کلام و گفته های پیشوایان دینی که در عین حال ارکان و پایه های اساسی تصوف هم هستند در اینجا نقل می کنم، تصمیم گرفتم ، نظرات و گفتار آنان را درباره شریعت اسلامی بیاورم تا جایگاه حقیقی واقعی آنها را بدانی و هریک را از زبان خودشان بشناسیم چون هر کس ، بهتر از دیگران، خود را می شناسد، و در ابراز آنچه در اندرون دارد بیشتر مورد اعتماد است نه اینکه دیگران از او بحث نمایند.

امام جنید ؛ تمام راهها بر مردم بسته است ، مگر کسانی که پیرو حضرت رسول ﷺ باشند، و تابع سنت او و راه او را ادامه دهند، چون کلیه راههای خیر و نیکی براو و بر کسانی که پیرو او هستند و راه او را ادامه می دهند

باز است .

بایزید بسطامی ؛ روزی به رفقاییش گفت ، برخیزید تا به زیارت فلانی برویم که در شهر شایع است به مقام ولایت رسیده است . رفتند در سرراه به شخص مورد نظر رسیدند که قصد مسجد را دارد، همان فرد به موقع رفتن به مسجد تف دهان را به طرف قبله انداخت، بایزید بدون اینکه باو سلام واحوال پرسی نماید برگشت و گفت این مرد یک ادب از آداب پیغمبر ﷺ را مراعات نکرد، پس در ادعای خود که بمقام اولیاء و صدیقین رسیده باشد ، جای تردید است و مورد اعتماد نیست.

ذوالنون مصری ؛ مدار سخن چهار چیز است : حب خداوند ، و بغض بعضی افراد و پیروی قرآن ، و بیم روان مرگ و علامت حب خداوند متعال این است که از حضرت رسول ﷺ پیروی نمائید و اخلاق و رفتار و اوامر و سنت او را سرلوحه زندگی قرار دهید.

سری سقطی ؛ اسم تصوف برای سه معنی وضع شده است :

- (۱) نور معرفت الهی که نباید نور ورع و تقوا او را خاموش نماید.
- (۲) در باطن حرفهایی نزنند که برخلاف ظاهر کتاب و سنت باشد.
- (۳) چنان کرامات و خوارق العاده از خود نشان ندهد که برابر شرع مقدس حرام باشد.

ابوسفیر بشر بن حارث حافی ؛ حضرت رسول ﷺ را در خواب دیدم فرمود ای بشر ، هیچ می دانی در بین هم قطارانت خداوند متعال چرا به شما مقام بلند داده است ؟ جواب دادم خیر یا رسول الله ، فرمودند: بواسطه اینکه از سنت من پیروی کردی و به صلحاء خدمت نمودی و نصیحت برادرانت را انجام دادی و اصحاب و آل بیت من را دوست داری، اینها سبب شدند که شما به آن درجه رفیع بررسی.

ابویزید بن طیفور بن عیسی بسطامی ؛ تصمیم داشتم از خداوند متعال درخواست نمایم که من را از زحمات خوردن و علاقه به زنان معاف فرماید، و با خود گفتم وقتی که حضرت رسول این درخواست را از او ننموده است پس من به چه جرأتی این درخواست را نمایم، از آنها صرفنظر کردم، سپس خداوند متعال مرا چنان از علاقه به زنان معاف داشت که بین زن و دیوار فرق نمی گذارم و آنچه روبروی من است نمی دانم دیوار است یا زن.

باز ابایزید بسطامی ؛ اگر دیدی یکی ادعای کرامات را دارد و در هوا پرواز می کند به آن فریب نخورید، تا او را در برابر امر و نهی الهی و حفظ حدود اسلام و پیروی از شریعت امتحان نکنید.

سلیمان بن عبدالرحمن دارانی ؛ بسا نکاتی از افرادی بدلم می آید، ولی بدون دو شاهد عادل یعنی موافقت با کتاب و سنت آنها را قبول ندارم. ابوالحسن احمد بن ابی الحواری ؛ هر کس هر کاری را انجام می دهد و از سنت رسول الله ﷺ پیروی نکند باطل است.

ابوحفص عمر بن سلمه حداد؛ هر کس در هر زمان کردار خود را با قرآن و سنت نسجد و یادداشتهای خود را مورد تفحص قرار ندهد، در محضر علما مورد قبول نخواهد شد.

ابوالقاسم جنید بن محمد ؛ کسی که قرآن را حفظ نکند و احادیث را ننوشته باشد در شریعت باو اقتدا نخواهد شد، چون علم ما مقید به قرآن و حدیث می باشد.

باز ابوالقاسم جنید؛ مذهب ما مقید به اصول کتاب و سنت است، و علم ما باید با سنت رسول ﷺ محکم گردد.

ابوعثمان سعید بن اسماعیل حیری؛ صحبت با خداوند با رعایت و حسن ادب و دوام هیبت می باشد و با رسول با تبعیت از سنت و احادیث او، پیروی از علم ظاهر می باشد، و با اولیاء خدا با احترام و خدمت فراهم می گردد. و با خانواده با حسن اخلاق و خوبی معاشرت است و با دوستان باروی خندان، و با نادانان با دعا و طلب رحمت برای آنها می باشد.

باز ابوعثمان؛ روزی به پسرش گفت براس سنت علامت ظاهری و علامت باطنی موجود است، کسی که سنت را در گفتار و کردار بر خود حاکم گرداند، همیشه حکمت و سخنهاى ارزشمند می گوید، و کسیکه تابع هوا و هوس شود، سخنانش زشت و بدعت می باشد.

ابوالحسن احمد بن محمد نووی؛ کسانی که مدعی هستند در حالت ذکر و فکر خداوند متعال می باشند و از آنها خلاف شرع روی بدهد به هیچ وجه به آنان نزدیک نشوید.

ابوالقوارس شاه بن شجاع کرمانی؛ کسانی که چشم خود را از محارم می بندند و نفس خود را از شهوانیت باز می دارند و باطن خود را با دوام مراقبه خداوند مشغول می دارند و ظاهر خود را با اتباع سنت و شریعت آراسته می نمایند، و خود را ملزم به خوردن حلال نمایند و بر آن عادت ورزند، اینها به راه خطا نمی روند و از فراست خود استفاده سرشار نموده اند.

ابوالعباس احمد بن عطاء آدمی؛ کسی خود را ملزم به آداب و دستور شریعت نماید، خداوند نور معرفت را در قلب او می اندازد و پیروی از اتباع حبیبش را در او امر و نواهی و کردار و اخلاق، نیز باو عطا می فرماید.

باز ابوالعباس آدمی؛ هر چه خواستی بدست بیاورید، از راه روشن علم بدنبالش برو، اگر از این راه نیافتی در میدان حکمت آنرا بجوئید، اگر از این راه هم موفق نشدی از جنبه توکل و توحید آنرا بخواهید، اگر در هیچ

یک از این سه راه بدست نیاوردی آنرا گلوله و به صورت ورخسار شیطان بزنی.

ابو حمزه بغدادی بزاز؟ کسیکه راه حق را بیاموزد، رفتن در آن آسان است و یافتن راه حق فقط از پیروی حضرت رسول ﷺ در گفتار و احوال و کردار و اخلاق او امکان دارد.

ابواسحاق ابراهیم بن داود رقی؛ علامت محبت خداوند در هر شخصی جانفدائی در اطاعت و طاعت او و متابعت از رسول او می باشد.

ممشاد دنیوری؛ ادب مرید در التزام احترام مشایخ و خدمت به برادران مسلمان خود، و حفظ دستور شریعت اسلام می باشد، و از قید اسباب بیرون آید.

ابومحمد عبدالله بن منازل؛ هر کس یک فریضه را ضایع نماید خداوند او را به تضييع یک سنت نبوی مبتلی می کند، و هر کس به تضييع سنت مبتلی گردد بسیار نزدیک است که جزء اهل بدعت و هوا به حساب آید.

مذهب اشعری چیست و اشاعره کی هستند؟

بسیاری از مسلمانان به مذهب اشعری دانا نیستند و نمی دانند اشاعره چه کسانی هستند و طریقه و عقاید حقیقی آنان چیست ، لذا بعضی انصاف به خرج نداده و خود را از دایره ورع خارج کرده و اشاعره را به گمراهی و فرار از دین و الحاد در صفات خداوند متعال متهم و منسوب می نمایند.

و همین ندانستن و نشناختن علمای اشاعره موجب گردیده است که وحدت و اتحاد اهل سنت از هم متلاشی و قدرت و ابوهت آنها از بین برود، حتی کار بجایی رسیده است که بعضی از نادانان ، طائفه اشعری مذهب را از گمراهان محسوب و به ضلالت نسبت داده اند.

کاشکی برای من معلوم می شد که آنها بین اهل ایمان و اهل ضلالت چطور مقارنه و مقایسه می کنند و چطور میان اهل سنت و تندروان معتزله مساوات و برابری برقرار می نمایند، «أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ» مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.

الأشاعره ؛ از پیشوایان دینی و علمای مسلمانان هستند که علم و دانش آنان مشرق و مغرب را پر کرده اند و عموم مردم بر فضل و علم و دین آنها اتفاق دارند، و از علمای اعلام و پرچم و جوش اهل سنت هستند که در مقابل معتزله قد علم کرده و در برابر تندروی آنان سخت ایستاده و مقاومت می کنند.

آنها کسانی هستند که «شیخ الاسلام ابن تیمیه» در باره آنها گفته است «علما کمک کنندگان علوم دینی هستند و اشاعره معین اصل دین می باشند» فتوا جلد ۴

بیشترین اهل حدیث و فقیه و مفسرین قرآن از این طائفه هستند، از قبیل شیخ الاسلام (احمد ابن الحجر العسقلانی) بدون تردید شیخ المحدثین است و صاحب کتاب «فتح الباری علی شرح البخاری» است، اشعری مذهب می باشد و هر کس باین کتاب او نیاز دارد.

و همچنین شیخ علمای اهل سنت (امام نووی) مؤلف کتاب شرح صحیح مسلم، اشعری مذهب می باشد و نیز رئیس مفسران قرآن مجید امام قرطبی مؤلف تفسیر (الجامع لأحكام القرآن) مذهب اشعری داشته است. باز شیخ الاسلام (ابن حجر هیتمی) صاحب کتاب (الزواجر عن اقتراف الكبائر) اشعری بوده است، و متبحر در علوم فقه و حدیث امام (زکریای انصاری) نیز از علمای اشاعره بوده است.

امام ابوبکر باقلانی و امام عسقلانی و امام نسفی و امام شربینی و ابوحیان مؤلف تفسیر (البحر المحیط) و امام جزری صاحب کتاب (التسهيل فی علوم التنزیل) و... و... تماماً از امامان و پیشوایان اشاعره و اشعری مذهب می باشند.

اگر بخواهیم نام تمام علمای اعلام اشاعره از محدثین و فقها و مفسرین ذکر نمائیم، از طرفی وقت کفایت نمی کند و از طرفی نیاز به چند مجلد کتاب قطور هست که شمه ای از اوصاف و احوال و فضل و علم این دانشمندان که با دانش و علم خود زمین را از شرق تا به غرب پر کرده اند بیان نمائیم.

برما واجب است در برابر آن عالمان بزرگ فضل و دانش، که در خدمت به شریعت سید المرسلین ﷺ هیچ کوتاهی نکرده اند سر تعظیم فرود آوریم، و از خداوند بخواهیم اجر جمیل به همه آنها عطا فرماید.

و نمی دانم برای ما و امت و اسلامی چه خیر و نیکی است، که علمای اعلام

و گذشتگان صالح را به گمراهی و دروغ پردازی متهم نمائیم و با چه رویی از علوم و دانش آنها استفاده نمائیم وقتی تصور ما بر این باشد که اینها از جاده حق منحرف گشته و طریق مستقیم اسلام را رها کرده اند، نباید از کتابهای آنها استفاده کنیم، آنهم مقدور نیست و سؤال من این است در بین تمام علمای امروزی اعم از دکتورها و دانشمندان و علمایان دینی و غیره کسانی یافت می شوند که به اندازه ابن حجر عسقلانی و امام نووی، خدمت به سنت نبوی کرده باشند؟ خداوند متعال هردوی آنها را مشمول رحمت و عنایت خود فرماید آمین. پس با چه جرأتی این دو عالم و بقیه علمای اشعری مذهب را به گمراهی و ضلالت نسبت بدهیم، درحالیکه همه باهم به علم و دانش آنان نیاز مبرم داریم.

و چطور می توانیم علوم را از آنان یاد بگیریم در صورتیکه فکر بکنیم ایشان گمراه هستند؟ با توجه به اینکه امام ابن سیرین گفته است: «همانا این علم عین دین است پس متوجه باشید که دین خود را از کی یاد می گیرید»

آیا برای آندسته که مخالف هستند کافی نبود بگویند که آنان مجتهد بوده و در اجتهادشان به خطا رفته اند، و بهتر بود در تأویل صفات به این راه می رفتند، نه اینکه آنها را به دروغ گوئی و گمراهی متهم و منسوب بکنند و هر کس آنها را اهل سنت و جماعت به حساب آورد از او هم عصبانی و غضبناک گردند، واقعاً زهی بی انصافی است.

وقتی امام نووی و عسقلانی و قرطبی و فخر رازی و هیتمی و زکریای انصاری و غیره از مبرزترین علما و بزرگترین نابغه های عصر و زمان بوده اند از اهل سنت و جماعت نباشند پس اهل سنت و جماعت باید چه کسانی باشند؟!

من خالصانه از خداوند می خواهم و دعا می کنم که تمام دست اندرکاران مجالس دعوت اسلام و کمیته های آن را موفق فرماید که تقوی را داشته باشند و از جاده مستقیم شریعت اسلامی منحرف نشوند ، بالاخص برای علمای دینی و فقهاء واجله دانشمندان دعا می کنم و از آنان می طلبم خیر امت محمد ﷺ را در نظر داشته باشند و از تشمت و تفرقه جوئی دوری کنند امت محمد ﷺ تا قیامت بر سرخیر و حق هستند و اگر مقام علما را شناسیم خیر و نیکی در ما نیست. « به تألیف علامه محمد صابونی در بحث علمای اشعری مراجعه فرمائید که به طور مشروح نوشته است ».

بحث زیاد، قداست و ابهت بعضی از مسائل را از بین می برد در بین علما احياناً بحث در حقایق بعضی از مسائل عقیدتی پیش می آورند که خداوند متعال ما را مکلف نکرده کنه و حقیقت آنها را بدانیم و هرچند بحث و مباحثه به طولانی بکشد از رونق و قداست مسئله کاسته می شود که نباید زیاد مورد بحث و گفتگو و اختلاف قرار گیرد ، به چند فقره از آنها اشاره خواهد شد

(۱) در شب معراج پیغمبر ﷺ چگونه خداوند را رؤیت کرده است ، که اختلاف دور و دراز در بین علماء موجود است ، بعضی می گویند او را با قلب دیده و بعضی می گویند رؤیت عینی بوده و بعضی می گویند رؤیت واقع نشده است و هر یک برای خود دلیلهایی می تراشند که ارزش ندارند و به نظر من بحث در این باره فائده ندارد بلکه شاید ضررش بیشتر از منفعتش باشد ، بالاخص اگر این جروب بحث در نزد عوام الناس قرار گیرد بدون تردید در شک خواهد افتاد.

(۲) نحوه گفتگوی خداوند متعال با حضرت موسی در کوه طور، بعضی می گویند کلام خدا نفسی وبدون حروف و صدا است، بعضی می گویند با صوت و حروف بوده، و بعضی معتقد هستند که با خلق و ایجاد کلمات می باشد.

به نظرم هر سه طائفه این اظهارات را به منظور تنزیه خداوند می گویند و هم از شرک دور هستند و دوری می جویند.

(۳) پیغمبر ﷺ می فرماید «وإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي» من شما را در پشت سرم مانند روبرو می بینم، بعضی می گویند برای او دو چشم از پشت خلق کرده است بعضی می گویند برای همان دو چشمان جلویی خداوند قدرت فوق العاده خلق کرده است که در پشت سر هم می بیند، بعضی می گویند خداوند انعکاس را در او می آفریند.

(۴) جبریل به موقع آمدن به نزد حضرت رسول ﷺ به صورت یک مرد می آید، در مورد خلقت جبرئیل و نحوه تغییر شکل او و غیره بحثهای لاطائلی انجام می گیرد. من می گویم خداوند متعال ما را مکلف نساخته که حقیقت این امرها را بدانیم و کسیکه توحید و شریعت را هم آورده است بطور مختصری آنها را بیان فرموده است، پس ما چرا بر آن اضافه نمائیم، آیا این اضافات از بدترین بدعتها نیست؟!

و ما باین اکتفا می نمائیم که بطور یقین رؤیت انجام گرفته، موسی عليه السلام مورد خطاب مستقیم خداوند قرار گرفته و حضرت رسول ﷺ از پشت سر دیده است و جبرئیل در صورت آدمی به خدمت پیغمبر ﷺ آمده است و تفصیل آن منوط به علم خداوند است والسلام.

مفهوم توسل

بسیاری از مردم مفهوم حقیقت توسل را نمی دانند و از تعبیر و تفسیر آن به خطا رفته اند. لذا مفهوم صحیح توسل را از نظر خودم بیان می کنم، ولی قبل از اینکه به آن شروع نمایم لازم است به ذکر چند حقیقت بپردازم:

(۱) توسل یکی از راههی دعا و یکی از درهای توجه به خداوند متعال می باشد. و مقصود اصلی و واقعی همان خداوند است، و آنچه وسیله قرار گرفته است فقط برای نزدیکی به ذات ایشان است و کسی بر غیر این اعتقاد داشته باشد، مشرک و کافر است

(۲) شخصی که به چیزی متوسل می شود، فقط بخاطر محبت خداوند برای آن وسیله است و معتقد است که خداوند او را دوست دارد، و اگر خلاف آن برایش ظاهر شود، بدیهی است به هیچ وجه به آن متوسل نمی شود، بلکه از آن بیزار می شود و دوری می جوید.

(۳) شخص متوسل به چیزی، اگر معتقد باشد آن چیز که وسیله قرار داده است مستقیماً می تواند ضرر یا منفعت برساند، این شخص مشرک و کافر می باشد.

(۴) واسطه قرار دادن برای خداوند، نه لازم است و نه ضروری می باشد، اجابت دعا منوط به وسیله نیست، بلکه در اصل دعا و لایه به درگاه خداوند است و بس، که قرآن در این مورد می فرماید ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ الآية و در جای دیگر آمده است ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا وَالرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ الآية.

توسلی که مورد اتفاق است

از اینکه توسل به خدا بواسطه اعمال صالحه مشروعیت دارد، جای تردید نیست و هیچ احدی در آن اختلاف ندارد، کسیکه روزه و نماز و قرائت قرآن و صدقه دادن خود را برای خدا وسیله قرار بدهد، علاوه اینکه هیچ اشکالی ندارد بلکه امید به اجابت و نیل به مطلوب را بیشتر می کند، و هیچ دو نفر در این مسئله اختلاف ندارند و دلیل بر آن حدیثی است که از پیغمبر ﷺ روایت شده است: سه نفر که در یک غاری بودند و سنگ بزرگی حرکت کرد و درب غار را بر آنها مسدود نمود، هرچند تلاش کردند که آنرا بردارند، فائده در بر نداشت و از زندگی قطع امید کردند سپس یکی از آنها خدمت صادقانه به پدرش و مادرش را وسیله برای خدا قرار داد و دیگری با پرهیز از ارتکاب زنا، بعد از اینکه برایش فراهم بود و هیچ مانعی در بین نبود، ولی از ترس خدا مرتکب نگردید، این عمل خود را بین خود و خداوند وسیله قرار داد، و سومی امانتداری خود، و حفظ مال مردم و پرداخت تمام آن به صاحب اصلیش واسطه بین خود و خداوند متعال قرار داد، سرانجام خداوند رحیم و رحمن به آنان رحم کرد، و سنگ از درب غار دور گشت و آنان را از این حادثه و ناراحتی نجات داد، که در کتابهای احادیث بطور مشروح مسطور است.

شیخ الاسلام ابن تیمیه این نوع توسل را در کتابهای خود بالاخص در رساله «قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة» بطور تفصیل بیان داشته و تحقیقات کافی به عمل آورده و دلائل آنها را هم ذکر کرده است.

توسل مورد اختلاف

مسئله توسل که در بین علماء مورد اختلاف است، توسل فرد مسلمان به غیر از اعمال صالحه خود می باشد، مانند واسطه قرار دادن ذات و اشخاص، مانند اینکه بگوید: خداوندا من پیغمبرت حضرت محمد ﷺ را وسیله قرار می دهم، یا حضرت ابوبکر صدیق و یا عمر فاروق یا عثمان ذوالنورین و یا علی مرتضی را بین تو و خود وسیله قرار می دهم که دعایم را قبول فرمائید، بعضی از علماء این توسل و واسطه گیر را ممنوع می دانند.

ولی من اعتقاد بر این است، اختلاف در این مورد شکلی و لفظی است، چون کسانی که ذات و اشخاص را وسیله و واسطه قرار می دهند، در حقیقت عبارت از این است که اشخاص اعمال صالحه خود را وسیله قرار داده اند، و این نوع توسل باتفاق درست است، و کسی که این واسطه را ممنوع اعلام داشته است، اگر با دقت و بصیرت و سعه صدر به مسئله نگاه کند حقیقت برایش روشن می گردد و اشکال برطرف می شود، و این فتنه و فساد که در بین مردم منتشر شده و حکم به شرک و کفر مسلمانان صادر می کنند، بکلی برطرف و مرتفع می گردد، من در آینده بیان می کنم که به چه نوع کسانی که متوسل به غیر می گردند، در واقع به عبادت صالحه خود و کسب خودش توسل جسته است و می گویم بدان کسی که به یک شخص توسل می کند بواسطه این است که او را دوست دارد و با حسن ظنی که به او دارد معتقد است که دارای صلاحیت و ولایت و فضل و بزرگواری است یا برای این است که فکر میکند این شخص خدا را دوست دارد و در راه او مجاهدت و جان نثاری می کند و یا معتقد است که خداوند متعال او را دوست دارد مانند فرمایش خداوند که می فرماید»

یجبهم ویحبونه» خداوند آنان را دوست دارد و آنان هم خداوند را دوست دارند. و یا برای این است که اعتقاد دارد که شخص متوسل به دارای همه این صفات است و اگر بدقت بنگرید در می یابید که این محبت و این اعتقاد از اعمال این فرد است که توسل کرده است، چون عقیده اش بر این بوده و اعتقاد در قلبش رسوخ یافته است پس این عقیده منسوب به او می باشد و باید جوابگو باشد و به خاطر این عقیده و ایده ثواب می برد، مثل اینکه در حالت توسل می گوید خداوندا من فلانی را دوست دارم و معتقد هستم که از بندگان مخلص شما است، و شما را دوست دارد و در راه شما مجاهدت و جانفدائی می کند و باز باورم بر این است که شما هم او را دوست داری و از او راضی هستی، این محبت خودم نسبت به او و این باورم را راجع به او واسطه و وسیله قرار می دهم که دعایم را مستجاب فرمائید و این کار و آن کار برایم انجام دهید. بلی اکثر کسانی که این توسل را انجام می دهند به شرح و تفصیل آن نمی پردازند و به علم مخاطبشان که هیچ چیز از او مخفی نیست و هرچه در آسمانها و زمین موجود است می داند و بر آنچه چشمهای خائن برای خود می پروراند، وسینه آنرا مخفی می دارد اطلاع دارد، اکتفا می کنند.

پس کسی که می گوید خداوندا من پیغمبرت را برای خود وسیله قرار می دهم، یا کسی که می گوید خداوندا محبت خودم نسبت به پیغمبرت را در نزد خودت برای خودم واسطه قرار می دهم، یکسان است و هیچ تفاوتی ندارند، چون شخص اولی هم بخاطر محبتش به پیغمبر ﷺ و ایمان به او را شفیع و وسیله قرار داده است، اگر محبت او را نمی داشت و به او ایمان نداشت هرگز او را وسیله قرار نمی داد، و دربارہ اصحاب و اولیاء هم به همان نحو است.

و با این تفصیل فکر می کنم برای آشکار شد که اختلاف علماء در این مسئله لفظی و شکلی است ، و نباید این اختلاف باعث تفرقه مسلمانان و دشمنی با آنان گردد و کسانی که این توسل را انجام می دهند نباید حکم کفر به آنها نسبت داده شود و از دایره اسلام اخراج گردند « سبحانک هذا بهتان عظیم »

دلیل مسلمانان که توسل را جایز می دانند خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ الآية و دستور داده است وسیله برای او جستجو شود. وسیله به چیزی گفته می شود که خداوند آنرا سبب نزدیکی به خودش قرار داده است ، و باعث برآوردن نیاز نزد خداوند باشد ، و پایه و اساس براین گذاشته شده است ، وسیله در محضر خداوند دارای منزلت و قدر و احترام باشد.

ولفظ وسیله در آیه به طور عموم و مطلق بیان شده است که شامل به ذات و اشخاص مبارک و بزرگوار اعم از انبیاء و اولیاء و صلحاء ، چه در قید حیات و چه در حال ممات باشند و شامل آوردن اعمال صالحه و کردار نیک ، بوجهیکه شریعت برای توسل معین ساخته است می شود ، یعنی اعمالیکه از آدمی سرزده باشد.

و آنچه بعد از این می بینید و می شنوید از احادیث نبوی و آثار گذشتگان برای شما روشن خواهند کرد که وسیله عمومیت دارد ، پس گوش فرا دهید تا بشنوید که ثابت شده است ، توسل به پیغمبر ﷺ قبل از اینکه به وجود بیاید ، و بعد از تولدش واقع شده است و همچنین بعد از فوتش

و در مدت برزخ و بعد از برپایی محشر، توسل به او واقع شده و واقع خواهد شد که بطور اختصار به بیان آنها خواهیم پرداخت.

توسل به پیغمبر ﷺ قبل از تولد

توسل حضرت آدم به حضرت رسول ﷺ؛ به اسناد معتبر و راویان مورد اعتماد پیغمبر ﷺ فرموده است «به هنگامیکه آدم دچار خطا شد و از بهشت رانده شد گفت: خداوندا ترا به خاطر محمد از گناه من در گذر، خداوند فرمود: ای آدم، چطور محمد را شناخته ای که هنوز او را خلق نکرده ام، جواب داد یا ربی به هنگامیکه بدست قدرت خود مرا خلق کردی و در من روح دمیدی، سرم را بلند کردم، دیدم در پایه های عرش عظیم نوشته شده است «لا اله الا الله، محمد رسول الله» برایم معلوم شد اسم کسی را که در برابر اسم مبارک خود قرار داده ای، در نزد شما از همه کس محترم تر و از همه مخلوقات دوستترش داری، خداوند فرمود: ای آدم راست گفتی، او را از همه مخلوق دوستتر دارم، از من دعا کن که به حرمت او ترا ببخشم، و به همین خاطر ترا بخشیدم، و اگر بخاطر محمد نمی بود، شما را خلق نمی کردم» این حدیث را حاکم در کتاب «المستدرک» از ابوسعید عمرو بن محمد بن منصور عادل از ابوالحسن محمد بن اسحاق بن ابراهیم حنظلی از ابوالحارث عبدالله بن مسلم فهری از اسماعیل بن مسلمه از عبدالرحمن بن زید بن اسلم و او از پدرش و او از جدش و او از عمر بن خطاب ﷺ روایت کرده است، و سیوطی در کتاب خصائص النبویه همان حدیث را آورده است، و همچنین بیهقی در کتاب دلائل النبوه، که اصلاً حدیث موضوع در آن نیست و قسطلانی آنرا صحیح دانسته است، و جماعت دیگر نیز عین این حدیث را روایت کرده اند بطوریکه در صحت آن جای تردید نیست.

واز راه دیگر ای ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است «فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار» ابن جوزی در کتاب الوفاء وابن کثیر در کتاب البدایه نقل کرده اند.

بعضی از علما به مقام انکار برآمده اند واز درجه حدیث تردید دارند، و بعضی مانند ذهبی و غیره می گویند این حدیث موضوع است، و بعضی حکم به ضعیفی آن کرده اند و جماعتی هم اعتقاد به نکارت آن دارند، و با توجه به این آراء معلوم می شود که هریک در حکم اتفاق ندارند، و مسئله بین ونفی و اثبات و رد و قبول و اختلاف در درجه آن در دوران است. و این چون و چرا از ناحیه سند و ثبوت حدیث می باشد، اما از نظر معنی و مفهوم آن، اجازه بدهید میدان سخن را به شیخ الاسلام ابن تیمیه واگذاریم و به سخنان او گوش بدهیم.

شواهد برای حدیث توسل آدم علیه السلام

ابن تیمیه در این مورد دو حدیث ذکر کرده و بعنوان استناد و استشهاد آنها را آورده است و گفته است: ابوالفرج ابن جوزی باستناد به میسره روایت کرده است: «به رسول الله عرض کردم از کی پیغمبر شدی؟ پاسخ داد، در آن هنگام که خداوند زمین و هفت آسمان آفرید، و عرش را خلق کرد و در پایه های عرش نوشت «محمد رسول الله خاتم الأنبياء» و بهشت را آفرید و آدم و حوا را در آن اسکان داد، نام من را بر کلید درهای بهشت و قبه ها و خیمه ها نوشت، که هنوز آدم در بین روح جسد بود، وقتی او را زنده کرد و روان به تنش دمید، چشم را باز کرد و به عرش نگاه نمود اسم من را در آن دید، خداوند باو خبر داد، این محمد بزرگترین اولاد شما است، و وقتی که شیطان آنها را فریب داد، توبه کردند و اسم من را

شفیع و واسطه قرار دادند».

ابونعیم حافظ در کتاب «دلائل النبوه» از جانب شیخ ابی فرج، سلیمان بن احمد برای ما نقل کرد که احمد بن سعید فهری گفت عبدالله ابن اسماعیل مدنی از عبدالرحمن بن یزید بن اسلم و او هم از پدرش و او از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت کرده که گفته است: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند «وقتی آدم دچار خطا و اشتباه شد، سرش را بلند کرد و گفت «یارب» به خاطر محمد من را ببخش، خداوند با و وحی فرستاد، محمد چیست و کیست؟ گفت خداوند، و قتی که خلقت من را با تمام رسانیدی، سرم را به سوی عرش بلند کردم، دیدم در آنجا نوشته شده است «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» از این رو دانستم که محترمتترین مخلوق شما در نزد شما است، چون اسم خود و او را قرین قرار دادی، خداوند فرمود بلی اینطور است، شما را بخشیدم و او از اولاد شما آخرین پیغمبر خواهد بود، و اگر بخاطر او نمی بود، شما را نمی آفریدم».

این حدیث تأیید حدیث قبلی است و هر دو ی آنها مانند تفسیر برای احادیث صحیح است، تا آخر به نقل از فتاوی ابن تیمیه جلد ۲ صفحه ۱۵۰.

من می گویم این گفته بر این دلالت می کند که این حدیث در نزد ابن تیمیه می تواند برای استشهاد آورده شود، و دارای اعتبار است، چون حدیث موضوع یا باطل در نزد علمای محدثین، نمی تواند مورد استشهاد واقع گردد و شما می بینی که شیخ الاسلام ابن تیمیه در این تفسیر به آنها استشهاد کرده است.

اصلاح ابن تیمیه خصوصیت این مفهوم را

شیخ الاسلام ابن تیمیه در مورد این موضوع کلام زیبا و پربها را دارد که از عقل و بصیرت و علم او سرچشمه گرفته است: ایشان هرچند وجود این حدیث را از پیغمبر نفی کرده است «البته این نفی بر منوال علم او در آن زمان بود» ولی ایشان از این رأی برگشته و حدیث را از نظر معنی تأیید کرده، و بسیار عالمانه و عاقلانه آنرا تعبیر و تفسیر کرده و ثابت نموده است که در آن صحت روایت هست، و با این رأی و تفسیر و تعبیر بطور بسیار واضح نظریه آن دسته را که معتقد هستند، حدیث فوق از لحاظ معنی فاسد است، بی اعتبار نموده است و باز گفته است: آن عده که اعتقادشان بر این است، این حدیث با مقام توحید و تنزیه تضاد دارد، از روی هوا و هوس و کور کورانه و سوء فهم این عقیده را برای خود برگزیده اند، امید است خداوند متعال چشم بصیرت و دقت در مسائل را به ماعطا فرماید و ما را به طرف راه مستقیم و بی غل و غش اسلام هدایت فرماید.

شیخ الاسلام ابن تیمیه در جلد ۱۱ صفحه ۹۶ فتاوی خود گفته است: محمد بزرگترین اولاد آدم و کلیه مخلوق می باشد، و از همه آنها فاضلتر و محترمتر است و از همین نقطه سرچشمه گرفته است که بعضی می گویند، خداوند جهان را به خاطر او آفریده است، یا اگر او نمی بود خداوند عرش و کرسی و آسمان و زمین و خورشید و ماه را خلق نمی کرد، و این موضوع در حدیث پیغمبر ﷺ خواه صحیح یا ضعیف نیامده است، و هیچ یک از اهل علم، بعنوان حدیث از پیغمبر نقل نکرده اند، بلکه از اصحاب هم معروف نیست، بلکه یک کلامی است که قائل و گوینده آن

معلوم نیست و امکان دارد، از راه صحیح به این دو آیه تفسیر گردد، یا تفسیر این دو آیه باشد که در قرآن مجید آمده است:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ آیه ۱۰۷ .. ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَاتَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ ﴿وَأَنَا كَرُمٌ كُلِّ مِمَّا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ..﴾ آیه ۱۰۸ ، وبقیه آیاتیکه مشعر بر این هستند که خداوند تمام مخلوقات را برای استفاده آدمی خلق کرده است ، و بدیهی است به غیر از استفاده بنی آدم حکمت‌های دیگر خداوند را در بردارد، که بسیار عظیم و بزرگتر از آن است ، ولی آنکه برای آدمی بیان کرده است : نه آن است که منتفع هستند و توسعه نعمت‌های ظاهری و باطنی می باشد.

اگر گفته شد این کار برای آن کار انجام شد ، به این معنی نیست در کار اولی هیچ چیز و هیچ حکمت دیگری نیست، یا اگر کسی بگوید : اگر فلانی نمی بود فلان چیز خلق نمی شد ، اقتضا نمی کند در چیز دومی هیچ حکمتی بزرگتر منظور نگردیده است ، بلکه می رساند که هرگاه بزرگترین و صالحترین بنی آدم حضرت محمد ﷺ باشد، و آفرینش او نهایت مقصود باشد و حکمت بالغه نشان بدهد که او اعظم مخلوقات است، نتیجه گیری می شود که تمام مخلوق و نهایت کمال بوسیله محمد ﷺ حاصل شده است « آخ از فتاوی ابن تیمیه »

تحلیل بسیار مهم و مفید از رأی ابن تیمیه که اطرافیانش از آن غافل هستند خداوند شما را هدایت فرماید، به سخنان شیخ ابن تیمیه گوش فرا دهید و دقت نمائید که ایشان بعد از توسعه درک و دانش خود ، و با سعه

صدر در تعبیر و تفسیر این خصوصیات که اشتهار یافته است، چه نظری والایی داده و دارد، که در این نظریه حدیث توسل آدم به محمد ﷺ آمده و از حاکم روایت کرده است، کسانی هم آن را صحیح و یا حسن دانسته اند و آنرا قبول کرده اند که قبلاً اسامی آنها را که از پیشوایان حدیث هستند ذکر کردم.

و این است که ابن تیمیه در اینجا می گوید «ان هذا الکلام له وجه صحیح» این کلام دارای وجهی درستی است، پس گفته او کجا و گفته کسانی که دنیا را زیر و رو می کنند و کسانی که این کلام را بازگو می کنند و یا به آن باور دارند از دایره اسلام بیرون می برند و آنان را به ضلالت و شرک و بدعت و خرافاتی توصیف می کنند و با وجود این گفتار و رفتار خود را سلفی می دانند، و با افتراء و بهتان می گویند ما به ابن تیمیه منسوب هستیم ولی واقعاً نه سلفی هستند و نه با ابن تیمیه نسبتی دارند، و این ادعا فقط در این مسئله ندارند و بس، بلکه در اکثر مسائل با ابن تیمیه هستند، تا مسائلی راجع به تعظیم از حضرت رسول ﷺ و تأیید احترام و عظمت و منزلت او پیش می آید، در آنجا از او فاصله پیدا می کنند و توقف می نمایند و می گویند اجازه بدهید فکر بکنیم، و این به خیال باطل خودشان، حمایت از مقام توحید و ظرف داری از یگانه پرستی است. «سبحانک هذا بهتان عظیم».

تا اینجا دو فقره شاهد از محدثین و ابن تیمیه برای اثبات توسل آدم به محمد ﷺ بیان گردید.

شاهد سوم برای حدیث توسل آدم

شاهد سوم: ابن مندر در تفسیرش از محمد ابن علی بن حسین بن

علی (علیه السلام) روایت کرده است گفت: به هنگامیکه آدم دچار خطا

واشتباه گردید، به شدت ناراحت بود و پشیمان شد، و جبرئیل نزد ایشان آمد و گفت ای آدم، من شما را به دری راهنمایی می کنم که خدا از آن در توبه شما را قبول می کند، در جای خود که با خداوند مناجات می کنی بلند شو، و خدا را ستایش و مدح و ثنا کن، خداوند متعال ستایش و مدح را از هر چیز دوست تر دارد، آدم گفت: چه بگویم ای جبرئیل، گفت بگو «لا إله إلا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی ویمیت»: او زنده است هرگز نخواهد مرد و تمام خیر در دست قدرت اوست و بر همه چیز قدرت دارد، سپس از گناهت توبه کن و به او پناه ببر، و بگو «سبحانک اللهم و بحمدک»، هیچ معبودی غیر از شما نیست، من بر نفس خود ظلم کردم و کار بد انجام دادم، مرا مورد مغفرت قرار ده و هیچ کس نمی تواند از گناهان مغفرت نماید به غیر از ذات پاک شما، خداوند من از شما تقاضا دارم برای خاطر محمد که بنده شما است و در نزد شما احترام دارد از گناه من صرف نظر کن، گفت: آدم این کار را کرد، خداوند فرمود ای آدم چه کسی آنرا یادت داده است، جواب داد «یا ربی» به آن هنگام که روح در کالبد من دمیدی، بلند شدم که بشر مستقیم القامت بودم، می شنیدم و می دیدم و شعور داشتم و به اطراف نگاه کردم دیدم برپایه عرش شما نوشته شده بود «بسم الله الرحمن الرحیم، لا إله إلا الله وحده لا شریک له، محمد رسول الله» و قتی که با نام و اسم مبارک شما، اسم هیچ یک از ملائکه مقرب و پیغمبران مرسل نیامده بود و فقط اسم محمد آمده است، دانستم که او محترمترین مخلوق نزد شما است، خداوند فرمود راست گفتی و توبه ات را قبول کردم و از گناهت صرف نظر نمودم. در کتاب درالمنثور سیوطی جلد ۱ صفحه ۱۴۶ عین عبارت آمده است محمد بن علی بن حسین همان ابو جعفر باقر می باشد که از بزرگان تابعین و مورد اعتماد است جابر و ابوسعید

و این عمر و غیر آنها هم روایت کرده اند.

شاهد چهارم برای حدیث توسل آدم

ابوبکر آجری در کتاب «الشریعه» آورده است: هارون بن یوسف تاجر گفته است ابومروان عثمانی گفته که ابوعثمان بن خالد از عبدالرحمن بن زناد و او از پدرش روایت کرده که گفته است از کلماتیکه خداوند بواسطه آنها از گناه آدم صرفنظر کرد این بود آدم گفت: خداوند! من از شما می خواهم بخاطر احترام محمد در نزد شما، خداوند فرمود از کجا می دانی محمد چیست و کیست؟ پاسخ داد خداوند! سرم را بالا بردم و نگاه کردم دیدم برپایه عرش شما نوشته شده بود «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» از این رو دانستم که او محترمتترین مخلوق شما است. اگر این اثر را به حدیث عبدالرحمن بن زید پیوست نمائیم بطور تحقیق مفید قوه بیشتر است که این امر بر کسی پوشیده نیست.

بهشت بر سائر انبیاء حرام است تا محمد ﷺ داخل آن می شود یکی دیگر از تفضل الهی بر حضرت رسول ﷺ آن است که در حدیث آمده است که تا آن حضرت وارد بهشت نشود، داخل شدن به آن برای بقیه انبیاء مقدور نیست از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت شده است که پیغمبر ﷺ فرمود «الجنة حرمت علی الأنبياء حتی أدخلها، وحرمت علی الأمم حتی تدخلها أمتي» «دخول به بهشت بر تمام پیغمبران حرام است، تا من به آنجا داخل می شود، و بر تمام امتها حرام است تا امت من به آنجا وارد می شوند» طبرانی در کتاب اوسط این حدیث را روایت کرده است، وهیثمی گفته است اسنادش حسن است «مجمع الزوائد - جلد ۱۰ صفحه ۶۹».

ارتباط کائنات با اسم محمد ﷺ

باز یکی دیگر از الطاف خداوند بر محمد ﷺ این است که در تاریخ آمده است، که نام محمد در جهان بالا انتشار یافت، کعب الاحبار گفت: خداوند متعال به اندازه پیغمبران مبعوث عصا به آدم داد، سپس آدم رو به پسرش شیت گفت: ای پسر من شما جانشین من می باشید، این عصا را بگیر و آنها را با عبادت و تقوی نگهدار و محکم از آنها مواظبت کن هر وقت نام خدا بر زبانت جاری کردی در پهلوی آن نام محمد را هم بیاور، همانا اسم او بر پایه عرش نوشته شده بود، هنوز من در میان روح و گل بودم، سپس در آسمانها می گشتم و هر جا می رفتم اسم محمد بود، سپس خداوند مرا در بهشت اسکان داد، هر قصریکه در آنجا بود اسم محمد بر آن نوشته شده بود، بر سینه حور و برگهای درخت طوبی و اوراق سدرۃ المنتهی، نام محمد مکتوب بود، پس یاد و ذکر او بسیار بکنید، که ملائکه در تمام ساعات ذکر او می نمایند الخ « المواهب المدینه - جلد ۱ صفحه ۱۸۶ ».

و شیخ ابن تیمیه این خبر را آورده و گفته است: همانا روایت شده است که خداوند متعال نام محمد را بر عرش و آنچه در بهشت موجود است از قبیل دربها، قبه ها، ایوانها، قصرها نوشته است.

و این موضوع در بسیاری از تاریخها به نحوی ذکر شده است با این حدیث که اشاره به بزرگی اسم محمد و ارتفاع ذکر او در بردارد موفقیت دارد.

به روایت ابن جوزی از میسره؛ گفت از پیغمبر سؤال کردم، کی پیغمبر شدی؟ فرمود به هنگامیکه خداوند زمین و هفت آسمان آفرید و عرش را خلق کرد، در پایه عرش نوشت « محمد رسول الله خاتم

الأنبیاء» خداوند بهشتی را که آدم و حوا در آن اسکان داد آفرید، هنوز آدم در بین جسد و جان بود، خداوند اسم من بر تمام دریاها و قبه ها و ایوانها و قصرها نوشت، همینکه خداوند، جان در کالبد آدم خلق کرد به عرش نگاه کرد و اسم مرا دید، خداوند متعال باو خبر داد این بزرگترین اولاد شما خواهد بود و قتیکه شیطان آدم و حوا را فریب داد، توبه کردند و اسم من را شفیع و واسطه قرار دادند، الخ «الفتاوا جلد ۲ صفحه ۱۵۰».

چند فائده بسیار مهم از حدیث توسل آدم
در این حدیث که حضرت آدم به حضرت رسول ﷺ قبل از اینکه
بوجود بیاید توسل جسته است، یعنی مدار برای صحت توسل آن است
کسیکه وسیله و شفیع قرار می گیرد، باید در نزد خداوند متعال مقرب
و محترم و دارای شأن و منزلت باشد، و لازم نیست شفیع «متوسل به» در
قید حیات و در دنیا باشد.

از اینجا معلوم می گردد کسانی که می گویند واسطه فقط خاص افرادی
است که در قید حیات هستند و توسل به مردگان جائز نیست، پیرو هوا
و هوس خود بوده اند، و هدایت خداوند همراه آنان نبوده است.

خلاصه کلام در بحث از درجه این حدیث
همانا این حدیث به شواهد و قرائنیکه دارد از حدیثهای صحیحیه است
، و جماعتی از علمای بسیار بزرگ و دانا و پیشوایان و حافظان حدیث، که
دارای مقام معروف و شئون عالیه در حدیث هستند آنرا نقل کرده اند که
آنها امنای سنت نبوی می باشند از قبیل حاکم و سیوطی و سبکی و بلقینی،
و بیهقی که تعهد کرده است حدیث های موضوع را در کتابش نیاورد،

این حدیث را آورده است که ذهبی در مورد این کتاب گفته است :
 آنرا محکم بگیرید که همه اش نور و هدایت می باشد و به همین نحو در
 کتاب « شرح المواهب و غیره » آمده است.

ابن کثیر هم در کتاب البدایه این حدیث را نقل کرده است، و ابن
 تیمیه در کتاب فتاوی خود به آن استشهاد نموده است و از اینکه علماء
 بزرگوار در آن اختلاف دارند بعضی آنرا رد و بعضی آنرا قبول کرده اند، از
 ذهن دور نیست و غریب به حساب نمی آید چون بسیاری از احادیث نبوی
 به همین درد مبتلی می باشند بلکه مخالف و منکران و منقدان بیشتر از این
 حدیث را دارند، و بواسطه همین اختلاف و انتقادهای است که این همه
 کتابهای قطور و بی شمار تألیف شده اند که انواع انتقاد و استدلال
 و مؤاخذات را دربردارند ولی به اینجا نرسیده است که یکدیگر را به شرک
 و کفر و گمراهی متهم نمایند و طرف مقابل را چنان معرفی کنند که از
 دایره اسلام خارج شده است و ایمان ندارند، آنهم بواسطه اختلاف در درجه
 حدیث روی دهد، و این حدیث هم یکی از آنها می باشد و نباید راویان آنرا
 به زندقه و شرک و کفر متهم نمائیم.

توسل قوم یهود به حضرت محمد ﷺ

خداوند در قرآن می فرماید ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ
 مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا
 جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ آیه ۸۹ سوره بقره
 و چون کتاب از خداوند به آنها رسید، و توراتشان تصدیق می کرد
 قبلاً بوسیله آن کافران امید پیروزی داشتند «با این همه» چون آنچه
 شناخته بودند آمد، به آن کافر شدند و لعنت خدا بر کافران و منکران باد.

قرطبی گفته است «لما جائهم» یعنی قوم یهود «کتاب» یعنی «قرآن» «من عند الله مصدق» صفت قرآن است «لما معهم» یعنی تورات و انجیل قبلاً به آنان خبر داده بودند که قرآن می آید و آنچه در آن هست برای یهود بیان داشته بود، «وكانوا من قبل يستفتحون» یعنی طلب نصرت می کردند، و در حدیث آمده است که پیغمبر ﷺ بواسطه دعای پابرهنه های مهاجران طلب نصرت و یاری می کرد «يستفتح بصعاليك المهاجرين» ابن عباس رضی الله عنه می گوید: یهود خیر با قوم غطفان دعوا داشتند و جنگ می کردند، و قتیکه به هم رسیدند، قوم یهود شکست خوردند و سپس این دعا را می خوانند و بدرگاه خداوند لابه می کردند «اللهم نسألك بحق النبي الأُمِّي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان، أن تنصرنا عليهم» خداوند از شما می خواهیم به خاطر آن پیغمبر امی که به ما وعده داده ای در آخر زمان او را برای ما بفرستی، ما را بر آنها نصرت بده و غالب گردان. و در مراتب بعدی که با قوم غطفان روبرو می شدند، این دعا را می کردند و بر آنها پیروز می شدند، و قتیکه حضرت رسول ﷺ مبعوث شد ایمان نیاوردند و کافر شدند که خداوند این آیه را نازل فرمود: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ یعنی ای محمد بوسیله شما طلب ظفر و پیروزی می کردند و شما را وسیله قرار می دادند تا آخر «تفسیر قرطبی- جلد ۲- صفحه ۲۶ و ۲۷»^۱

روایت ابن عباس بسیار معروف است و در کتابهای تفسیر معتبر ذکر گردیده است و پیشوایان تفسیر از محدثین مانند ابوحاتم و طبری و بغوی

(۱) ذهبی، ترمذی، جعفر خطمی، طبرانی، حاکم، بیهقی و جماعت دیگر نیز این حدیث را روایت کرده اند، علامه محدث غماری گفته است معقول نیست حفاظ روی حدیثی اجتماع داشته باشند که در سند او مجهولی وجود داشته باشد.

و آلوسی و شوکانی آنرا آورده اند. و ابن کثیر آنرا بدون اعتراض دیگران در کتاب البدایه آورده است و این روایتها در باب تفسیر و اسباب نزول مورد قبول است، بالاخص بیهقی در کتاب «دلائل» آورده است و تعهد کرده که حدیث موضوع را در آن ننویسد و این توسل مختص به زمان حیات حضرت محمد ﷺ نمی باشد، بلکه از اصحاب بعد از وفات پیغمبر، نیز از این دعا استفاده کرده و به آن توسل جسته اند.

طبرانی این حدیث روایت کرده است و قبل از آن داستانی را نقل می نماید: مردی برای رفع نیاز خود به خدمت حضرت عثمان بن عفان ﷺ رفت ولی حضرت عثمان زیاد به او توجه نکرد، و برای رفع نیاز او دستوری صادر نکرد و این مرد هر روز به خدمت ایشان می رفت ولی فائده نداشت روزی این مرد، عثمان بن حنیف را دید و صورت واقعه را باو گفت که خلیفه باو توجهی ندارد، عثمان بن حنیف باو گفت وسائل وضو را آماده کن و وضو بگیر و به مسجد برو و دو رکعت نماز بخوان و بعد بگو «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنينا محمد ﷺ نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فيقضي حاجتي» و نیاز خود را ذکر کن.

آن مرد برابر گفته بن حنیف رفتار کرد، و بعد به در خانه حضرت عثمان بن عفان ﷺ آمد، خود نگهبانان آمدند و دست او را بگرفتند و به نزد حضرت عثمان آوردند، عثمان او را با خود و در جنب خود و فرشی که بر آن نشسته بود نشاند و گفت کارت چیست؟ او هم احتیاج خود را بیان کرد و حضرت عثمان آنرا برآورد نمود، سپس رو به آنمرد گفت آن درخواست شما را فراموش کرده بودم و همین حالا آنرا بیاد آوردم که خودت آمدی، و بعد از این هم هر نیازی داشتی نزد من بیا.

وقتیکه این مرد از نزد خلیفه بیرون آمد، یک سره به نزد عثمان بن حنیف رفت و از او تشکر کرد و گفت: خلیفه به احتیاج من توجه نداشت و اصلاً به من نگاه نمی کرد تا با او یک کلمه حرف بزنم، تا شما درباره من با او صحبت کردی، عثمان بن حنیف گفت: به خداوند قسم من در مورد شما با خلیفه سخنی نگفته ام ولی در نزد رسول الله نشسته بودم و شاهد قضیه بودم که کوری نزد پیغمبر آمد و از اینکه بینائی را از دست داده بود و عصا کش نداشت شکایت کرد، پیغمبر ﷺ فرمود: وضو بگیر تا آخر داستان را برای آن مرد بیان کرد.

منذری گفته است: طبرانی این حدیث را روایت کرده و بعد از آوردن حدیث گفته است این حدیث از احادیث صحیح است، همین طور در جلد ۱ صفحه ۴۴۰ کتاب الترغیب و در جلد ۲ صفحه ۲۷۹ کتاب مجمع الزوائد آمده است. و با توجه به مفاد بالا ظاهر می گردد طبرانی که این قضیه را نقل کرده است آنرا صحیح دانسته است و حافظ ابو عبدالله مقدسی نیز آنرا صحیح پنداشته است و حافظ منذری و حافظ نورالدین هیثمی و شیخ ابن تیمیه هم این تصحیح را نقل کرده اند.

و خلاصه کلام این است: راوی این قصه عثمان بن حنیف که خودش ناظر ماجرا بوده و آنرا مشاهده کرده است، به آن مرد که از دست خلیفه شکایت داشت که باو توجه نمی کند، این دعا را که در آن توسل به پیغمبر شده است و پیغمبر را مورد خطاب قرار داده که به فریادش برسد و در نزد خدا شفاعت نماید، بعد از وفات پیغمبر ﷺ بود و هنگامیکه آن مرد فکر می کرد که عثمان بن حنیف درباره او با عثمان بن عفان صحبت کرده و سفارش او را نموده است به این خاطر بود که خلیفه او را راه داد و نیازش را برآورد نمود، عثمان بن حنیف گفت من با خلیفه صحبت نکرده

ام و داستانرا برایش بازگو کرد، تا بفهمد که نیاز او بواسطه توسل به پیغمبر و استغاثه از او و ندا کردن او برآورد شده است، و قسم مغلظ خورد که من درباره شما با خلیفه هیچ نگفته‌ام.

قصه دیگر و توسل دیگر که مورد تأیید ابن تیمیه است
 ابن ابی الدنيا در کتاب «مجانى الدعاء» آورده است، ابو هاشم گفت
 از کثیر بن محمد کثیر بن رفاعه شنیدم، که یک نفر بیمار به نزد
 عبدالملک بن سعید بن ابجر آمد که او را مداوا نماید، او را معاینه کرد
 و شکمش را بیشتر مورد دقت قرار داد، گفت شما به بیماری مبتلا گشته‌ای
 که قابل علاج نیست، سؤال کرد آن بیماری چیست؟ جواب داد اسم آن «
 دیبله» است و یک غده بزرگ در شکم انسان است که در هر کس پیدا
 شود می‌میرد گفت مرد حالش تغییر پیدا کرد و گفت «الله، الله، ربی لا
 أشرك به شیئاً اللهم إني وجهت إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني
 أتوجه بك إلى ربك وربى يرحمنى مما بى» سه بار الله را گفت که خدای من
 است و هیچ شریکی برای او قائل نیستم خداوندا پناه به تو آوردم به خاطر
 پیغمبرت محمد که پیغمبر رحمت است، ای محمد شما را در نزد خدای تو
 که خدای من هم هست شفیع قرار دادم و به تو متوسل گردیدم که خداوند
 به من رحم کند و از بیماری که دارم شفایم بدهد» کثیر گفت دکتر مجدداً
 شکم آن مرد را معاینه کرد و گفت شما خوب شده‌ای و هیچ بیماری نداری.
 شیخ ابن تیمیه در کتاب «قاعدة جلیلة» در صفحه ۹۴ آورده است :
 که این دعا و امثال آن بنا به روایتی علمای سلف هم از آن استفاده کرده
 اند.

معلوم است که ابن تیمیه این بحث را آورده است ، برای این است که آنرا برابر نظریه و مقصود خود توجیه نماید، و تعلیقاتی بر آن نوشته است ، که برای ما مهم نیست و رأی خود را اعلام داشته است و آنچه بسیار حائز اهمیت است این است که ابن تیمیه اقرار کرده است که استعمال این دعا در نزد سلف به ثبوت رسیده است و به واسطه آن خداوند شفا را برای بیمار نازل کرده است، بگذار هر نوع که دلش می خواهد تعبیر و تفسیر نماید .

تلاشهای بی فائده

بعضی آمده اند باطنطنه و دندنه فراوان حدیث توسل آدم و حدیث منقول از عثمان بن حنیف را رد کرده اند و در این راه زحمات زیاد متحمل شده اند و آنچه در قدرت داشته اند به خرج داده اند تلاش کرده اند گفتگو نموده اند، جنگ وجدال را راه انداخته اند ، نشسته و برخاسته اند، سخنها گفته اند و... و... تا بتوانند آنها را مردود اعلام دارند ولی تلاش آنها به جایی نخواهد رسید ، در برابر تمام مساعی آنها برای رد کردن این احادیث و امثال آنها سرانجام سرشان به سنگ می خورد، چون بزرگواران آنها از علما و فقها و فضلا که از آنان عاقلتر و عالمتر و بافهم و شعورتر و بسیار متدین تر و باتقواتر و مخلص تر بوده اند، بر ضد و خلاف گفته آنها رأی داده اند، از جمله امام احمد بن حنبل که بنا به گفته ابن تیمیه، قائل به توسل بوده است و مانند عز بن عبدالسلام و یا خود ابن تیمیه در توسل خاص به حضرت رسول ﷺ و غیره.

و در آخر پیرامون محمد بن عبدالوهاب بگردیم. که در نسبت کفر به کسانی که توسل می جویند به گفته او استناد و استشهاد نموده اند، که شخص

ایشان به کلی این موضوع را انکار کرده است و در فتاوی خود تصریح نموده است که توسل جزء فروعیات است و از اصول دین به حساب نمی آید. پس در فروعیات کفر و تکفیری در کار نیست و بحث هریک از آنها بامید خداوند در این کتاب خواهد آمد.

شیخ محدث علامه عبدالله غماری در موضوع این حدیث رساله مخصوصی نوشته است بنام «مصباح الزجاجة فی صلاة الحاجة» در آن کتاب این مسئله را به خوبی روشن نموده است و دلایل شافی و کافی آورده است، خدا جزای خیرش بدهد.

توسل به حضرت رسول ﷺ در صحرای محشر

از اینکه در صحرای محشر به حضرت رسول توسل می شود جای شک و تردید نیست و لازم نمی دانم در این مورد اطاله بحث نمایم، چون حدیثهای شفاعت به حد تواتر رسیده اند، و در آنها تصریح گردیده است که مردم در میدان صحرای قیامت از اینکه در آنجا بسیار متوقف می شوند و منتظر می مانند و ترس و خوف بر آنان مستولی می شود، و ناراحتی شان به حد اعلی می رسد برای اینکه از این مضیقت و ناراحتی خلاصی یابند، به پیغمبران خدا توسل جسته و پناه می برند اول به حضرت آدم بعد به حضرت نوح، ابراهیم، اسماعیل، موسی، عیسی، (علیهم السلام) پناه می برند که به فریادشان برسند، هریک دلیلی می آورند که قادر نیستند شفاعت را انجام دهند و هریک مردم را راهنمایی می کنند که به سید المرسلین مراجعت کند، تا همه از او کمک می طلبند زود به فریاد آنها می رسد و می خواهد خواسته آنها را فراهم نماید و می فرماید انجام می دهم انجام می دهم و بعد به حالت سجده در می آید و در سجده باقی می ماند تا ندا می رسد ای

محمد سرت را بلند کن و به شفاعت پرداز که شفاعت شما قبول می گردد، این واقعه باجماع رسولان خدا و با اجازه خداوند، می رساند که پناه بردن به بزرگان و مقربان در گاه الهی به موقع بروز و حدوث حوادث و شداید از بزرگترین کلید رفع شداید و حصول فرج و شادی است و از طرفی باعث رضامندی خداوند متعال می باشد،

نحوه توسل از نظر ابن تیمیه

شیخ ابن تیمیه در کتاب خودش به نام «قاعدة جلیلة فی التوسل والوسيلة» به موقع بحث از آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» می گوید: طلب وسیله مردم برای خداوند، بواسطه ایمان و اطاعت از او و انجام فرایضش که بر کلیه مردم فرض گردانیده است، در تمام احوال در ظاهر و باطن، چه در زمان حیات رسول و یا بعد از فوت او چه در حضور و یا در غیبت ایشان، واجب گردانیده است می باشد.

و بر همه کس لازم است ایمان و اطاعه از اوامر الهی را بدرگاه خداوند را وسیله قرار دهد، و این توسل بر همه کس و در همه احوال لازم است، و از هیچ کس ساقط نمی گردد، و برای عدم انجام این توسل هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد و برای احترام در محضر خداوند و دریافت رحمت او و نجات از عذاب و ناراحتی او، غیر از وسیله قرار دادن ایمان و اعمال صالحه هیچ چاره دیگری نیست.

حضرت محمد ﷺ شفیع تمام مردم است و دارای مقام محمود در محضر خداوند است که مورد غبطه اولان و آخران قرار دارد، پس او بزرگترین شفیعان و در خدمت خداوند از قدر و منزلت و مقامی بالا و والا برخوردار است، خداوند درباره موسی می فرماید «وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً» و در مورد

عیسی می گوید ﴿وَجِئَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ و حضرت محمد از تمام انبیاء و رسولان دیگر مقامش بالاتر است.

اما کسانی از شفاعت او برخوردار هستند و از دعای او استفاده می نمایند که پیغمبر برای آنها دعا و شفاعت کرده باشد، کسیکه حضرت برای او دعا و شفاعت بنماید می تواند آنها وسیله قرار دهد و بدرگاه خدا لابه وزاری نماید و در ضمن دعا و شفاعت پیغمبر را واسطه بین خود و خدای خود قرار دهد، همچنانکه در روز قیامت یاران آن حضرت و مردم هم، به ذات باری پناه می برند و دعا و شفاعت پیغمبر را هم وسیله قرار می دهند.

در کتاب «فتاوی کبری» شیخ آمده است: از شیخ الاسلام (ره) سؤال شد آیا توسل به حضرت رسول ﷺ درست است یا نه؟ پاسخ داد الحمد لله اما توسل به ایمان بایشان و محبت و طاعت او و فرستادن صلوة و سلام بر او و به دعا و شفاعت ایشان، خلاصه به آنچه از افعال او و افعال بندگان که از طرف خداوند به آنها امر شده است و در حق پیغمبر نازل گشته است، باتفاق تمام مسلمانان درست است و اشکالی ندارد «فتاوی کبری- جلد ۱ صفحه ۱۴۰».

من می گویم از این گفته شیخ دو چیز استنباط می شود:

اول- همانا یک فرد مسلمان که مطیع و دوستدار حضرت رسول ﷺ باشد و از کلیه اوامر و نواهی او پیروی نماید، و شفاعت او را تصدیق می کند می تواند این اطاعت و محبت و تصدیق را در محضر خداوند وسیله قرار دهد.

بدیهی است هر وقت ما پیغمبر را وسیله و شفیع قرا می دهیم، خدا شاهد و دانا است که مقصود ما این است که ایمان به محمد و محبت به او

و به فضل و شرف او در نزد تو در برابر تو وسیله قرار می دهیم و مقصود اصلی از توسل همان است و بس. و تصور نمی رود هیچ کس توسل به پیغمبر را به غیر از مفهوم فوق انجام دهد و این مفهوم احیاناً به موقع دعا و نیایش فرد مؤمن ذکر می شود و احیاناً ذکر نمی شود چون اعتماد به مقصود اصلی از توسل که ایمان به پیغمبر و محبت او و فضل شرافت او را دارد.

دوم- کسانی که پیغمبر برای آنها دعا می کند، می توانند بواسطه دعای او به خداوند متعال پناه ببرند و آنرا وسیله قرار دهند، و در حدیث آمده است که حضرت رسول برای امتش دعا کرده است و در بسیاری از حدیثها این موضوع ثابت شده است: از جمله آنها از عائشه (رض) روایت شده است که گفت: وقتی که دیدم حضرت رسول در نهایت آرامش و طیب خاطر است، باو گفتم «یا رسول الله» برای من دعا کن، پیغمبر فرمود: خداوندا از گناهان و سهو و اشتباه عائشه در گذر از آنکه کرده است و یا می کند و از آنکه بطور محرمانه و یا بطور علنی انجام داده است و او را مورد مغفرت خود قرار دهی، عائشه از این دعا خنده اش گرفت و تعادل خود را از دست داد، به نحوی که سرش در آغوش پیغمبر قرار گرفت، پیغمبر ﷺ باو گفت از دعایم خوشتر آمد؟ پاسخ داد چطور از آن خوشتر نمی آید، پیغمبر فرمود ای عایشه این دعا برای امتم می باشد که در هر نماز این دعا را برای امتم بجا می آورم.

بزاز این حدیث را روایت کرده است و افراد او هم از انسانهای صحیح هستند، به غیر از احمد بن منصور که او از ثقه «مورد اعتماد» می باشد، همچنین در کتاب «مجمع الزوائد» روایت شده است: پس بنابراین برای هر مسلمان درست است که بدرگاه خداوند راز و نیاز نماید و بگوید: خداوندا

همان پیغمبرت محمد ﷺ برای امتش دعا کرده و من یکی از افراد امت او هستم به شما پناه می آورم و این دعای او را در خدمتت وسیله قرار می دهم ، مرا مورد مغفرت و مرحمت خود « تا آخر هر چه می خواهد بگوید » قرار دهید. هر وقت این کار را انجام دهد از امر متفق علیه بین علما خارج نشده است .

و اگر چنانچه بگویند خداوند من محمد را وسیله قرار می دهم و به آنچه در درون دارد تصریح نکند که منویات قلبش مقصود کل مسلمانان می باشد ، باز از حد جواز علماء خارج نشده است ، چون کسانی که پیغمبر را وسیله قرار می دهند غیر از اینکه یعنی به محبت و قربت و جاه و فضل او و دعا و شفاعت او به شما توسل می نمائیم ، بالاخص که او در برزخش صلاة و سلام کسانی که برایش می فرستند می شنود، و جواب مناسب را می دهد، چون در حدیث آمده است که پیغمبر ﷺ فرموده است « هم حیات و هم مماتم برای شما خیر و برکت است ، در قید حیات شما صحبت می کنید و من هم برای شما صحبت می کنم، و در حال مماتم اعمال و کردار شما را به من نشان می دهند اگر آنها خیر و نیک بودند ، حمد خداوند را بجای می آورم و اگر شر و بد بودند از خداوند برای شما طلب مغفرت می نمایم » اسماعیل حافظ در بحث صلاة بر پیغمبر و هیشمی در کتاب مجمع الزوائد روایت کرده اند و حدیث صحیح می باشد که در آینده هم می آید.

و این حدیث صراحت دارد که حضرت رسول ﷺ در برزخ برای امتش استغفار می نماید، و استغفار ، خودش دعا می باشد که برای امت منفعت دارد.

و در حدیث دیگر آمده است که حضرت ﷺ فرموده است « هریک از شما بر من سلام کند ، خداوند روحم را به من برمی گرداند تا جواب سلام

آن سلام را بدهم» ابوداود از ابوهریره روایت کرده است و امام نووی اسناد آنرا صحیح دانسته است.

و این حدیث اشعار میدارد که پیغمبر ﷺ جواب سلام را می دهد، و سلام هم امان است یعنی آن حضرت دعای امان برای آن فرد می کند و باو منفعت می رساند.

امام احمد بن حنبل و ابن تیمیه توسل به شخص نبی اکرم ﷺ را جائز می شمارند.

شیخ ابن تیمیه در بعضی مواضع کتابش نوشته است : که توسل به شخص پیغمبر ﷺ درست است ، و فرقی نگذاشته که پیغمبر در حال حیات یا ممات و حاضر یا غائب باشد، و در فتاوی کبری این مطلب را از امام احمد و عز بن عبدالسلام هم نقل کرده است.

شیخ ابن تیمیه گفته است : و همچنین توسل به پیغمبر ﷺ در دعا جائز است و به حدیثی که از ترمذی روایت شده است استناد کرده که پیغمبر به یک نفر یاد داد که بگوید « اللهم أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد ﷺ نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك، فيجلى حاجتي ليقضيها فشفعه في » این نوع توسل زیباست الخ « الفتاوی جلد ۳ صفحه ۲۷۶ »

و بعد ادامه داده است : اما توسل برای خداوند، به غیر از شخص نبی اکرم ، خواه اسم آن استغاثه بگذارند یا خیر، اطلاع ندارم که هیچ کس از سلف آنرا کرده باشد و هیچ روایت و آثار آنرا ندیده ام و آنچه در این باره می دانم این است که شیخ از آن منع کرده است ، اما توسل به پیغمبر ﷺ در این باره حدیثی در سنن است که نسائی و ترمذی و غیر آنها آنرا روایت کرده اند که یک نفر عرب نزد رسول خدا ﷺ آمد و گفت یا رسول الله ، من

بینائیم را از دست داده ام ، در نزد خدا برایم دعا کن که بینائیم را به من برگرداند، پیغمبر فرمود وضو بگیر و دو رکعت نماز بگذار و بعد بگو « اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري، اللهم شفّع نبيك في » سپس فرمود اگر نیازی دیگری را هم داشته باشی مثل این دعا را بخوان، خداوند بینائی آن شخص را باو بازگردانید، بخاطر این حدیث، شیخ ابن تیمیه، توسل به شخص نبی اکرم را از بقیه توسلها استثنا کرده است، الخ « الفتاوی - جلد ۱ صفحه ۱۰۵ ».

و شیخ ابن تیمیه در جای دیگر کتابش نوشته است ، به خاطر همان حدیث ، احمد در یکی از مناسک خود که برای رفیقش مروزی مرقوم داشته او بدعای پیغمبر توسل را جائز دانسته است ، اما غیر از احمد معتقد هستند این نوع توسل قسم دادن خداوند متعال است و خداوند در برابر مخلوق قسم داده نمی شود، ولی در یکی از دوروایت احمد آن قسم را جائز دانسته و به همین خاطر توسل به آنرا درست می داند « فتاوی کبری - جلد ۱ صفحه ۱۴۰ ».

امام شوکانی امام علمای محدثین و امام سلفیان در رساله خودش بنام « الدر النضید فی اخلاص کلمة التوحید » نوشته است : اما توسل نزد خداوند به یکی از مخلوقش در مورد در خواست عبد از خدایش، شیخ عزالدین بن عبدالسلام، معتقد است که درست نیست و اگر حدیث درست باشد فقط توسل به حضرت رسول درست است و شاید مقصودش از حدیث همان حدیث است که نسائی در سنن خود آورده، و ترمذی ابن ماجه و غیر آنها روایت کرده اند که کوری نزد حضرت رسول ﷺ آمد و از دست دادن بینائیش را پیش او شکایت برد، حدیث تا آخر.

بعد از ذکر حدیث گفت ، در این باره مردم دو نظر دارند:

اول- توسل عبارت از آن است که عمر بن خطاب نقل کرده است ؛ هروقت به خشکسالی مبتلی می شدیم دعا می کردیم خداوند پیغمبرت را در حضورت وسیله قرار می دادیم و شما هم باران برای ما می فرستادی و الآن بدرگاه تو عباس عموی پیغمبرت را وسیله قرار می دهیم، و این قصه در صحیح بخاری و غیر از آن آمده است ، عمر رضی الله عنه گفت در حالیکه پیغمبر در قید حیات بود، برای باران او را در درگاه خداوند وسیله قرار می دادیم ، و بعد از فوت ایشان به عباس توسل می کنیم و توسل اصحاب به پیغمبر در زمان حیاتش و به عباس عمویش بعد از رحلت ایشان برای اینکه خداوند باران برای آنها بفرستند، یعنی متوسل به دعا و آنها هم دعا می کردند، پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حضرت عباس رضی الله عنه در مورد استسقاء ، شفاعت و دعا برای مردم می کردند، و از خداوند می خواستند برای مردم باران بفرستند.

دوم- اینکه توسل به حضرت رسوا صلی الله علیه و آله در زمان حیات و ممات و حضور و غیابش درست است و بر شما مخفی نماند که توسل به حضرت رسول صلی الله علیه و آله در زمان حیاتش انجام شده و بعد از فوت آن حضرت ، توسل به غیر واقع شده است و صحابه رسول بر این امر اجماع سکوتی دارند، چون به موقع توسل عمر رضی الله عنه به عباس رضی الله عنه هیچکدام منکر نشدند و اعتراض نکردند، من اعتقاد بر این است که نظریه عزالدین بن عبدالسلام که گفته است توسل اختصاص به پیغمبر صلی الله علیه و آله دارد و درست نیست به بقیه مخلوق توسل کرد، صحیح نیست و دو دلیل دارم:

دلیل اول- آن بود که گفتیم اجماع صحابه در توسل به عباس رضی الله عنه

موجود است .

دلیل دوم - توسل به درگاه خداوند بواسطه اهل علم و فضل ، در حقیقت توسل به اعمال صالحه و فضائل آنان است ، چون فاضل تنها به اعمالش ، این وصف را پیدا می کند ، اگر یک نفر گفت : خداوند درگاه شما فلان عالم را وسیله قرار می دهد معنی این است که او را بواسطه علمش وسیله قرار می دهد و در حدیث صحیحین و غیر آنها ثابت شده است ، حضرت پیغمبر ﷺ داستان سه نفر که در غاری بودند و سنگ بزرگی سرازیر گردید و درست در دهانه آن غار مستقر شد و آن سه نفر در آنجا محبوس و از زندگی قطع امید کردند ، سپس هر یک از آنها ، به بزرگترین و مخلص ترین عمل نیک خود توسل جستند ، تا آن سنگ بزرگ از در غار خارج شده و آنها بیرون آمدند ، برای مردم بازگو فرمود ، سپس معلوم می گردد ، اگر توسل به درگاه خدا به اعمال صالحه درست نباشد و یا کفر تلقی گردد ، بقول آندسته که در این مورد بسیار غلو و افراط می نمایند ، از قبیل ابن عبدالسلام و پیروانش ، در مرحله اول آن سنگ از در غار دور نمی رفت و دعائشان قبول نمی شد ، و در مرحله دوم حضرت رسول ﷺ بعد از بیان داستان سکوت نمی کرد و می فرمود آن کار ایشان درست نبوده است .

و با این داستان و ثبوت آن از نظر محدثین و ثبت آن در صحیحین ، معلوم می شود ، آنچه مانعین و معاندین توسل به انبیاء و صلحاء به آن استدلال کرده اند از قبیل آیه « مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى » و آیه « فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » و یا آیه « لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ » الآية ، مورد قبول نیست ، و معنی این آیات و مورد نزول آنها را ندانسته اند و استدلال به آنها را در جایی آورده اند که اصلاً به آن مربوط نیست ، همان گفته آنان که می گویند « مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى » تصریح دارد که عبادت بتها انجام شده

است و معلوم است کسیکه به یک نفر عالم توسل کند به هیچ وجه برای او عبادت نمی کند بلکه فکر می کند که او دارای علم است ، این یک فضیلت برای او محسوب می شود، و علم در نزد خداوند دارای منزلتی است ، و آن شخص همین وصف را واسطه قرار می دهد.

و یا آیه ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ خداوند نهی فرموده که با او یک نفر دیگر را دعا و صدا بزنند و بگویند « یا الله ، یا فلان » یا « بالله و بفلان » و بدیهی است کسیکه به یک عالم توسل می جوید، به غیر از خدا از کسی دیگر دعا نکرده است بلکه عمل نیک آن عالم را وسیله قرار می دهد و بدرگاه خدا لابه و زاری می نماید و توسل به عمل صالحه درست است ، همچنانکه آن سه نفر عمل نیکی خود را واسطه قرار دادند.

و یا آیه ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ الایه آن جماعت از کسانی استمداد می کردند که نمی توانند جواب بدهند و از خداوند مدد نخواستند، تا به آنان جواب بدهد ولی کسانی که به عالمی مثلاً توسل می کنند، فقط از خداوند دعا می طلبند و از غیر او ندا و طلب استمداد نمی کنند و با این تفصیل برایت روشن گردید که آنها به خارج از موضوع استدلال کرده اند که آیات مورد استناد آنان به هیچ وجه شامل متوسلین بدرگاه خداوند نیستند و همه متوسلین قائل به وحدنیت خدا هستند و می دانند در کارش شریک و نظیر ندارد.

و همچنین معاندین و مخالفان توسل به انبیاء و علماء و صلحاء به آیه ﴿ مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ استناد کرده اند که این هم خارج از موضوع است ، چون این آیه مبارکه صراحت دارد که خداوند متعال در روز قیامت منفرد به امر هست و تنها او در امور دخالت می کند و برای غیر او حق دخالت نیست.

کسانیکه به یکی از پیغمبران الهی و یا یکی از علمای دینی و فرد صالحی توسل می کنند، هیچ گاه معتقد نیستند که آن پیغمبر و یا آن ولی و عالم در روز قیامت در کار و بار خدا شراکت دارند، هر کس اعتقادش براین باشد یکی از بندگان خدا، خواه نبی و یا عالم و ولی باشد، در امور قیامت شریک خدا هستند و در کار او دخالت می نمایند، بلی آن فرد گمراه و کافر می باشد.

و یا منکران توسل به آیه «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» و آیه «قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا» استدلال می کنند، همانا این دو آیه صراحت دارند که رسول خدا نمی تواند در امور خداوندی دخالت نماید، و او برای خودش مالک نفع و یا ضرر نیست، پس بدیهی است وقتی برای خودش این قدرت را نداشته باشد، برای دیگران به طریق الاولی ندارد، ولی در این آیه ها توسل به پیغمبران و اولیاء و علماء، منع نشده است، در حالیکه خداوند متعال به رسولش مقام محمود و مقام شفاعت عظمی را عطا کرده، و او از بهترین کسانی است که واسطه قرار گیرد، و مردم از او طلب شفاعت نمایند، و خداوند باو فرموده طلب کن تا اجابت شود، شفاعت کن که شفاعت از شما قبول است، و در قرآن مجید آمده است، شفاعت تنها با اجازه و اذن خداوند می باشد و شفاعت را فقط به کسانی می دهد که از آنها راضی باشد.

و باز کسانیکه توسل را ممنوع می دانند به فرمایش حضرت رسول استدلال کرده اند؛ به هنگامیکه این آیه نازل شد که «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» فرمودند: ای فلان پسر فلان، من از طرف خداوند برای شما مالک خیر و شر و منفعت نیستم، این گفته پیغمبر فقط به این تصریح دارد که رسول خدا ﷺ به فردی که خداوند بخواهد به او ضرر برساند، نمی تواند به

او منفعت برساند و یا بالعکس اگر خدا بخواهد به شخصی منفعت برساند، پیغمبر نمی تواند باو ضرر برساند، وقتی این قدرت را در خانواده خود نداشته باشد به طریق اولی برای اجنبی نخواهد داشت، و هر فرد مسلمان آنرا می داند. و از این کلام پیغمبر به هیچ وجه استفاده نمی شود که توسل کردن باو بدرگاه خداوند جائز و روانیست، چون همانا توسل، درخواست امری از کسی است که دارای امر و نهی می باشد، و درخواست کننده برای اجابت طلبش از کسی که اجابت ورد فقط در اختیار اوست و او مالک روز جزا است می خواهد چیزیکه به نظر خودش به اجابت نزدیکتر است وسیله قرار دهد، و یقین می داند آن وسیله مؤثر واقعی نیست، «در اینجا سخنان شیخ شوکانی تمام شد»

شیخ محمد بن عبدالوهاب اعتقاد دارد توسل درست است
از شیخ محمد بن عبدالوهاب سؤال شد: در مورد استسقاء (طلب باران)
که می گویند «لابأس بتوسل بالصلحین» و از قول امام احمد که گفته
است «یتوسل بالنبی خاصة» نظر شما چیست؟

پاسخ داد: فرق آشکار است، و بحث در این باره هر چند مورد نظر
ما نیست، ولی بطور اختصار بعضی از علماء که توسل به صلحاء را جائز
می دانند، و بعضی توسل را مختص به نبی اکرم دانسته اند و بیشترین علما از
توسل نهی کرده اند، و از آن کراهت دارند، این موارد از مسائل فقهی است
، هر چند ما معتقدیم که قول جمهور حق است، و توسل از افعال ممنوعه
و مکروهه است، اما اگر توسل را انجام دهد، بر او اعتراضی نخواهیم گرفت
و مسائل فقهی اجتهادی جای انکار نیست.

ولی انکار و اعتراض ما بر کسانی است که در برابر مخلوق چنان دعا و لابه وزاری می کند ، بیشتر از آنچه در برابر خداوند انجام می دهد، و یا به زیارت قبر یکی از اولیاء از قبیل عبدالقادر یا غیر او می روند و در مقابل قبر یا ضریح شیخ، شروع به گریه وزاری و لابه می کند و از او می خواهد هم و غمش را برطرف نماید و به کمک درماندگان برود و آرزوی مراجعین را برآورده نماید ، اما نیایش در برابر خداوند متعال به طور اخلاص که در دعا بغیر از خدا از کسی استمداد نمی کند، هرچند در دعایش بگوید خداوندا، از شما طلب می نمایم که بخاطر پیغمبرت و یا رسالت و یا بخاطر عبادت صالحان و علم عالمان، نیازم را برآورده فرما و یا اینکه به زیارت قبر معروف و غیره می رود و در نزد آن قبر در برابر خداوند دعا می کند و دست لابه وزاری را به طرف پروردگار بلند می کند و غیر از خدا از کسی دیگر یاری نمی جوید اشکالی نیست، و میان این دو شخص فرق زیاد دارد که اولی ممنوع است و دومی اشکالی ندارد.

پاسخ دادن شیخ محمد بن عبدالوهاب تمام شد ، باستاناد « فتاوی شیخ الامام محمد بن عبدالوهاب، در مجموعه تألیفات قسم سوم صفحه ۶۸ که دانشگاه امام محمد بن سعود اسلامی آنرا گردآوری و در هفته نامه شیخ محمد بن عبدالوهاب انتشار داده است ».

و این پاسخ شیخ محمد بن عبدالوهاب دلالت می کند که توسل درست است ، النهایه او جانب جمهور علماء را گرفته که گفته اند توسل مکروه است و رأی او هم بر کراهت توسل است ، ولی معلوم است که مکروه حرام نیست، تا چه رسد که آن را بدعت و شرک قرار دهند.

شیخ محمد بن عبدالوهاب خودش را از کسانی که توسل را کفر می دانند
مبرا می کند

شیخ محمد بن عبدالوهاب، در یک نامه که به مردم « قصیم » نوشته
است، کسانی که گفته اند که گویا من گفته ام هر کس توسل بکند کافر
است، سخت در اشتباه هستند، همانا سلیمان ابن سحیم، افتراهایی به من
نسبت داده است که آنها را نگفته ام هیچ بلکه قسمت اکثر از آنها اصلاً به
خاطر من هم عبور نکرده است، از جمله گفته است که هر کس به صلحاء
توسل کند محمد بن عبدالوهاب آنها را کافر می داند، یا گویا من شیخ
بوصیری را بخاطر اینکه گفته است « یا اکرم الخلق » و بقیه گفته های
دیگرش مشرک است که روح من از آنها اطلاع ندارد، و پاسخ من باینها این
است « سبحانک هذا بهتان عظیم » به رساله اول و یازدهم از مجموع رساله
های شیخ محمد بن عبدالوهاب از قسم پنجم صفحه ۱۲ و ۶۴ مراجعه نمائید.

توسل به آثار حضرت رسول ﷺ

در تاریخ ثابت است که اصحاب حضرت رسول آثار آنحضرت را
مبارک می دانستند، و از آن بعنوان تبرک استفاده می کردند، و این فقط
یک معنی دارد، یعنی آثار او را در نزد خداوند وسیله قرار می دادند، چون
توسل فقط از یک جهت انجام نمی گردد، بلکه از راههای گوناگون واقع
خواهد شد.

پس آیا ممکن است توسل به آثارش درست باشد ولی توسل به
شخص او ممنوع شود؟ آیا امکان دارد توسل به فرع جائز باشد ولی توسل
به اصل درست نباشد؟ آیا توسل به آثار، که اگر مبارک و شرافت و اهمیتی
داشته باشد بواسطه صاحب آن است درست و صحیح است، ولی توسل به

صاحبش درست نیست، اگر کسی این ادعا را بکند میگوئیم «سبحانک هذا بهتان عظیم».

روایتهایی که در این موضوع نص دارند و جای شک و تردیدی باقی نگذاشته‌اند زیاد هستند، ولی من چندتای مشهور از آنها را در اینجا می آورم؛ حضرت عمر رضی الله عنه بسیار آرزو داشت که به موقع مردن در نزد ضریح حضرت رسول صلی الله علیه و آله مدفون گردد، درحالتیکه وقت مرگش فرا می رسید، پسرش عبدالله را به نزد حضرت عائشه فرستاد، که از او اذن بگیرد، این کار عملی شود، عایشه فرمودند، من اینجا را برای خودم در نظر داشتم، ولی عمر را بر نفس خود ترجیح می دهم، عبدالله به نزد پدرش برگشت و باو مژده داد، چه مژده ای؟ عمر گفت سپاس برای خداوند هیچ چیز در دنیا باندازه این موافقت ام المؤمنین عایشه برای من اهمیت نداشت، برای اطلاع به اصل موضوع و شرح آن به کتاب صحیح بخاری مراجعه نمائید، متوجه می شوید که آرزوی عایشه و عمر چرا باین حد بود که در جوار قبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله مدفون شوند و چرا دفن در آنجا برای عمر از همه چیز مهمتر و محبوبتر بود؟ و هیچ تعبیری برای آن متصور نیست، غیر از اینکه می خواستند به این همسایگی بعد از وفات پیغمبر توسل جویند و از درگاه خداوند آنها واسطه قرار دهند، و آنها مبارک می دانستند و یا اینکه وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله دهان مبارش ر روی دهان یک ظرفی چرمی می گذاشت و از آن آبی می نوشید، ام سلیم دهان آن ظرف را که دهان پیغمبر به آن رسیده بود، پاره کرد و بعنوان تبرک نگه داشت و انس می گوید آن دهان چرمی در نزد ما موجود است.

واینک هر وقت حضرت صلی الله علیه و آله سروریش را اصلاح می فرمود اصحاب کرام، برای گرفتن تک تک موی ایشان مسابقه می کردند.

وبیا سخنان اسماء دختر ابوبکر را بشنوید که می گوید: من جبه آن حضرت ﷺ را نزد خود نگهداشته ام ، و برای درخواست شفای بیماران از خداوند متعال آن جبه را در آب می انداختیم، و آبش را به بیماران می دادیم.

اینک مهر خاتم حضرت در نزد ابوبکر و عمر و عثمان نگهداری و از آن محافظت می کردند تا اینکه در یک چاه آب افتاد.

تمام این احادیث ثابت و صحیح می باشند و در بحث « تبرک » آنها را خواهیم آورد، و سؤال من این است : این سه نفر از اصحاب کرام، چرا از آثار حضرت رسول ﷺ محافظت می کردند و آنرا محترم می شمردند؟

« دهنه ظرف چرمی، موی ریش، عرق بدن، جبه، خاتم، جانمیزی » آیا مقصودشان از نگهداری آنها و بقیه آثار آن حضرت ﷺ چه بوده است ؟ آیا فقط برای یادگاری است، و یا نگهداری آثار تاریخی است که در موزه بگذارند؟ اگر مقصود یادگاری مجرد بود، پس چرا در موقع نزول بلا و بیماری و به موقع دعا به درگاه خداوند آنها را وسیله و مورد توسل قرار می دادند، و اگر به منظور مواظبت از آثار تاریخی است ، آن موزه که آنها در آنجا نگهداری می شوند کجا است و این فکر بدعت آور از کجا به صوب آنها آمده است ؟ « سبحانک هذا بهتان عظیم » .

پس برای نگهداری آن آثار غیر از اینکه بگوئیم آنها را مبارک دانسته اند، تا اینکه به موقع نیایش بدرگاه خداوند، و طلب شفای بیماران از محضر او ، آنها را وسیله قرار داده و به آن توسل جویند، راهی دیگری باقی نمانده است و همه مسلمانان می دانند که توسل چیز را ایجاب نخواهد کرد، چون معطی واقعی و مؤثر حقیقی فقط ذات مبارک الهی است ، و تمام مخلوق بنده و عبد و تحت فرمان و اراده او است ، که قادر نیستند به نفس

خودشان منفعت یا ضرر برسانند، تا چه رسد ب دیگران، مگر باذن خداوند متعال که در اینصورت می توانند شفاعت کنند، واز درگاه ایشان طلب شفا و نزول رحمت و رفع بلا و نقیمت نمایند.

توسل به آثار انبیاء

خداوند در قرآن فرموده است ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ سوره مبارکه بقره آیه ۲۴۸.

باز رسولشان به آنها گفت ، نشانی حکومت او آن است که صندوق معلوم نزد شما خواهد آمد، همان صندوقی که در آن ، برای شما آرامشی هست از خدا، و باقی مانده ای است از آنچه خاندان موسی و هارون از خود بجا گذاشته اند که آن صندوق را ملائکه حمل می کنند و می آورند، علامت روشنی است از خداوند اگر مؤمن باشید.

حافظ ابن کثیر در کتاب تاریخش از ابن جریر نقل کرده است، هر وقت با دشمنان جنگ می کردند، آن صندوق را همراه می آوردند و به برکت آن آرامش که خدا در آن قرار داده بود و به برکت آنچه از آل موسی و هارون باقی مانده بود و در آن صندوق گذاشته بودند، بر دشمنان خود غلبه می یافتند.

در یکی از نبردهایشان با طائفه غزه و عسقلان که صندوق را همراه نداشتند مغلوب شدند و بعد با زور کی و قهر و عدوان ، صندوق را از دست آنها بیرون آوردند، ابن کثیر می گوید، در آن صندوق یک طشت طلائی

که سینه انبیاء در آن شست و شو داده می شد بود، و به سبب آن بر دشمنان فائق می آمدند.

ابن کثیر در کتاب تفسیرش گفته است: در آن صندوق عصای موسی و هارون و دو تابلو از تورات و لباس هارون گذاشته بودند و بعضی هم گفته اند عصا و دو کفش نهاده شده بود «تفسیر ابن کثیر - جلد یک صفحه ۳۱۳».

قرطبی گفته است: احتمال دارد در مورد آن صندوق گفته شود که خداوند متعال آنرا بر آدم نازل فرمود، تا اینکه بدست یعقوب رسید و در بنی اسرائیل باقی ماند و بواسطه آن بر دشمنان خود غالب می آمدند، تا اینکه نافرمانی انجام دادند و قوم عمالقه بر آنها چیره شدند و صندوق را از آنها گرفتند «تفسیر قرطبی - جلد ۳ صفحه ۲۴۷». و این آوردن صندوق به میدان نبرد و انتظار چیرگی، در حقیقت، توسل به آثار انبیاء می باشد، و غیر از این مفهوم دیگر ندارد، و نشانه این هم هست، که خداوند به آن راضی بوده است، بدلیل اینکه صندوق بر آنها باز گردانید، و آنرا علامت صحت پادشاهی طالوت قرار داد، و این عمل را از آنان نهی نکرد.

توسل حضرت به احترام خود و احترام انبیاء و صالحان

در مناقب و احترام فاطمه دختر اسد، مادر علی بن ابی طالب آمده است که به هنگام فوت ایشان حضرت رسول بر سر گور او حاضر شد، و بدست خود گور را می کند و خاک گور چه بیرون می انداخت، و قتیکه گور به انتها رسید، پیغمبر ﷺ در آن دراز کشید و فرمودند: «اللّٰهُ الذی یحیی و یمیت و هو حی لا یموت، اغفر لأمی فاطمة بنت أسد، و لقنها حجتها ووسع علیها مدخلها، بحق نبیک و الأنبیاء الذین من قبلی فإنک أرحم الراحمین»

سپس چهار بار براو الله اکبر خواند، وبعد خودش وعباس و ابوبکر صدیق اورا در درون گور و در لحد گذاشتند، «طبرانی در کتابهای کبیر و اوسط روایت کرده است» و همچنین در کتاب مجمع الزوائد جلد ۹ صفحه ۲۵۷ این موضوع آمده است که حدیث از مرتبه حسن پائینتر نیست، بلکه بنا به شرط ابن حبان از احادیث صحیحه می باشد، و ملاحظه خواهیم نمود، پیغمبر اینکه حضرت رسول ﷺ در این حدیث و حدیثهای دیگر در درگاه خداوند به حق و احترام آنان توسل کرده است همه فوت کرده بودند، بنابراین ثابت می شود که توسل به درگاه عظمت الهی به حق و باهل حق چه در قید حیات و چه در حالت ممات باشند درست است.

توسل به سائلان و نیایش کنان بدرگاه خداوند

ابوسعید خدری رضی الله عنه از حضرت رسول ﷺ روایت می کند که فرموده است: کسیکه به قصد ادای نماز در مسجد از خانه خود خارج گردد، و بگوید خداوندا، بخاطر کسانی که از ته قلب بدرگاه شما نیایش می کنند و از شما طلب مغفرت می نمایند و به خاطر این بیرون آمدنم که خودت دانا هستی که بیرون آمدنم به منظور خود نشان دادن و یا تکبر نیست و برای ریا و تعریف نیست و از خانه بیرون آمدنم برای پرهیز از نارضایت شما و بدست آوردن رضایت شما می باشد، از شما تقاضا دارم که من را از آتش نجات دهی و از گناهانم درگذری و هیچ کس نمی تواند از گناه صرف نظر نماید مگر شما، پیغمبر فرمود خداوند متعال با روی باز باو نگاه می کند و هفتاد هزار ملئکه برای او طلب مغفرت می کنند.

منذری در جلد ۳ صفحه ۱۱۹ در کتاب «الترغیب والترهیب» نوشته است ابن ماجه روایت نمود و شیخ امام الحافظ ابوالحسن آنرا حسن دانسته است.

خلاصه کلام، علمای بزرگ محدثین از قبیل ابن خزیمه، منذری، و شیخ ابوالحسن، عراقی، بوصیری صاحب قصیده بردیه، ابن حجر، دمیاطی، عبدالغنی مقدسی، ابن حاتم و غیره این حدیث را صحیح و حسن دانسته اند. سؤال می کنم که بعد از تأیید آن عده از علمای فوق جای تردیدی باقی می ماند؟ و آیا هیچ فرد عاقلی حاضر هست روایت و حکم این دانشمندان فاضل که از افراد حفاظ حدیث و مورد اعتماد هستند، ترک کنند و به سخنان آن عده بر سر سفره حدیث طفیلی می باشند، گوش بدهند، بی شک خیر.

﴿أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ ﴿فَإِنِّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

«آیا حاضر هستند مبادله کنند یک چیز خوب و خیر بدهند، و در برابرش چیز نامرغوب و بی اهمیت بگیرند» «همانا آن چشم ظاهری را کور نمی کند، بلکه چشمی در دلهاست و در سینه قرار دارد کور می گرداند».

با راهنمایی حضرت عایشه توسل به قبر حضرت رسول ﷺ امام حافظ دارمی در باب «ما أكرم الله تعالى نبیه» در کتاب سنن خود از چند نفر راوی تا به حضرت عایشه می رسد روایت کرده است که در شهر مدینه در اثر خشک سالی قحطی بسیار شدید پیش آمد، و شکایت را نزد حضرت عایشه بردند، عایشه گفت بروید در ضریحی که بر قبر حضرت رسول هست و در بالای آن روزنه ایجاد کنید، که میان قبر

و آسمان سقفی نباشد و به حق ایشان از خداوند طلب باران نمائید، می گوید مردم همان کار را کردند و باران به اندازه بارید که گیاه سبز شد و شترها فربه شدند، « تفتت من الشحم فسمی عام الفتق ».

حضرت عایشه و جایگاه او در برابر قبر پیغمبر ﷺ

بعضی از علما به علت اینکه این واقعه به حضرت عایشه منتهی میگردد و ایشان صحابه هستند و عمل اصحاب مورد حجت قرار نمی گیرد، در جواب گفته می شود بلی درست است که این رأی عایشه است ولی مشارالیهها به دارا بودن علم سرشار معروف بود، و این رأی را در مدینه و در میان تعداد زیادی از صحابه و محدثین ابراز داشت و مورد اعتراض واقع نگردید. و از این داستان برایمان معلوم می شود که حضرت عایشه اعتقاد داشت که حضرت رسول ﷺ بعد از فوتش همچنان بر امتش مهربان و رحیم است و برای آنها شفاعت انجام می دهد و اگر کسی از او طلب شفاعت کند پیغمبر شفاعت را برایش انجام می دهد که حضرت عایشه آنرا انجام داد، و این نوع دعا و طلب شفاعت نه شرک است و نه از لوازم شرک به حساب می آید، همچنانکه این امر را مدعیان دروغگو و از خدا بی خبران مدعی هستند، چون معلوم است حضرت عایشه و امثال او به عوامل شرک و آنچه دل را می میراند، اطلاع کافی داشته اند.

این داستان سنگ محکمی به دهان مخالفان می کوبد و از طرفی ثابت می نماید که حضرت رسول ﷺ بعد از فوتش باز به امور امتش اهتمام می ورزد. و به ثبوت رسیده است که حضرت عایشه گفته است « وقتی به آنجا می رفتم که حضرت رسول در آن مدفون است حجاب را بر می داشتم می گفتم آنها یک پدرم و دیگری شوهرم می باشد ولی وقتی عمر در پهلوی

آنها مدفون شد به خدا قسم کاملاً رویم را می پوشیدم و رعایت حجاب می کردم و از عمر حیا و شرم می نمودم» > رواه احمد و غیره <

زمان خلافت عمر رضی الله عنه و توسل به قبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله

حافظ ابوبکر از چند نفر تا به مالک می رسد روایت کرده است، در زمان خلافت عمر بن خطاب خشکسالی و قحطی در مدینه پیش آمد، یکی از اصحاب که گویا بلال بن حارث مزنی بود، به نزد قبر پیغمبر آمد و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله از خداوند تقاضا کن که بارانی برای امت بفرستد که خیلی در مضیقه هستند، شب حضرت رسول صلی الله علیه و آله را در خواب دید و باو گفت، پیش عمر برو و سلامش برسان، و باو بگو که خدوند، بر ایشان باران می فرستد، و باو بگو زرنگ، زرنگ باشد. آن شخص نزد عمر رضی الله عنه آمد و خوابی را که دیده بود برایش بازگو نمود، عمر گفت خداوند تو شاهد هستی از هیچ چیز تقصیری نکردم مگر از آنچه از او عاجز مانده باشم. > این کثیر بدایه - جلد ۱ صفحه ۹۱. < جلد ۱

و هیچ یک از ائمه که این حدیث را آورده اند، و یا کسانی بعد از آنها آمدند، نگفته اند که این کفر و گمراهی است و هیچ یک از آنها در متن حدیث طعنه نزده اند، ابن حجر عسقلانی هم این حدیث را آورده است.

توسل مسلمانان در روز یمامه به حضرت رسول صلی الله علیه و آله

ابن کثیر نوشته است شعار مسلمانان در واقعه یمامه «یا محمداه» بود. خالد بن ولید بر آن قوم حمله برد و در میان آنها عبور کرد تا بکوه مسیلمه رسید، و در آنجا منتظر ماند که مسیلمه بدنبالش بیاید تا او را بکشد ولی مسیلمه نیامد و او هم برگشت و در میان هر دو صف ایستاد و مرد مبارز

خواست و گفت من ابن ولیدم برگردید من پسر عامر وزید هستم، پس شروع کرد به خواند شعار مسلمانان در آنروز که «یا محمداه» بود «البدایه والنهایه - جلد ۶ صفحه ۳۲۴».

توسل به حضرت رسول ﷺ به هنگام بیماری و ناراحتی ابن هیشم بن خنس می گوید: در نزد عبدالله بن عمر بودیم که پایش سست شد، مردی گفت ای عبدالله کسیکه از همه دوستتر داری یاد کن، او هم گفت «یا محمد» مثل اینکه از بند و زنجیر رهایی یافته است. و از مجاهد روایت شده است در نزد ابن عباس پای مردی سست گردید، ابن عباس باو گفت یاد کن از کسیکه از تمام مردم دوستترش داری، او گفت «محمد ﷺ» و سستی پایش از بین رفت. شیخ ابن تیمیه در فصل ۴۷ صفحه ۱۶۵ در کتاب «الکلم الطیب» آورده است که این توسل به صورت ندا آمده است.

توسل به غیر از نبی اکرم ﷺ

عتبه بن غزوآن از پیغمبر ﷺ روایت کرده است: اگر یکی از شما در جایی چیزی را گم کرد و در آنجا غریب باشی، و دوست و همراهی سراغ نداشته و خواستی به شما کمکی بشود، بگو «یا عبدالله عینونی، فإن لله عباداً لا نراهم». ای بندگان خدا به کمکم برسید، همانا خداوند بندگان را دارد که ما آنها را نمی بینیم.

ابن عباس از پیغمبر روایت کرده است: همانا خداوند متعال به غیر از کرام الکاتبین ملائکه در زمین دارد همه چیز را یادداشت می کنند، حتی برگ درختان که از درخت می ریزند، می نویسند، اگر در زین دردی یا

رنجشی برای شما پیش آید فریاد کنید «أعینونی یا عباد الله» به فریادم برسید ای بندگان خدا، «طبرانی روایت کرده است» عبدالله بن مسعود روایت کرده است که پیغمبر فرمود: اگر در یک صحرای پهن، حیوانی را گم کردی ندا کنید، ای بندگان خدا ای بندگان خدا، او را نگهدارید، همانا برای خداوند متعال بندگان گانی هستند که در زمین حاضر می باشند و آن حیوان را پیدا می کنند. ابویعلی و طبرانی این حدیث را روایت کرده اند.

و در حدیث آمده است حضرت ﷺ بعد از دو رکعت نماز فجر «صلوة الضحی» می فرمود «اللهم رب جبریل و اسرافیل و میکائیل و محمد النبی، أعوذ بك من النار» نووی در بحث اذکار این حدیث را آورده است، اختصاص به ذکر چند نفر ملائکه می رساند که در معنی چنین می شود «اللهم إني أسئلك وأتوسل إليك بجبریل و...آخ» وابن علان در جلد ۲ صفحه ۲۹ شرح الأذکار نوشته است که توسل جنبه شرعی دارد و برای گفته خود به حدیث نبوی استدلال کرده است که فرموده است «اللهم إني أسئلك بحق السائلین» که در این حدیث توسل به حق ارباب خیر و نیکوکاران سائلین شده است، پس به طریق اولی توسل به انبیاء و مرسلین مشروعیت دارد

توسل عمر به عباس چه معنی دارد

بخاری به روایت از انس نوشته است که عمر بن خطاب ﷺ به موقع قحطی و خشکسالی به واسطه عباس بن عبدالمطلب طلب باران از خداوند متعال می کرد و می گفت: خداوندا ما برای نزول باران رسولت را واسطه قرار می دادیم و باران برای ما نازل می کردی، خداوندا ما عموی رسولت را واسطه قرار می دهیم و دعا می کنیم که برای ما باران نازل فرمائید. زبیر بن بکار در کتاب الانساب این داستان را به طور مشروح تر آورده است که

خلاصه آن باین شرح است : عبدالله بن عمر روایت می کند که در سال معروف به «رماده» عمر بن خطاب برای نزول باران عباس بن عبدالمطلب را شفیع قرار داد و در یک خطابه برای مردم گفت: ای مردم حضرت رسول عباس را بیشتر از اولاد خودش دوست می داشت ، ای مردم به حضرت ﷺ در مورد عمویش عباس اقتداء نمائید و او را در مقام عظمت الهی وسیله قرار دهید، ای عباس به دعا و نیایش اقدام کن ، و از دعاهای عباس ﷺ این بود، خداوندا هر بلائیکه نازل می شود در برابر گناهان است و هیچ بلائی برطرف نمی شود مگر با توبه خالص، و اینک مردم به طرف شما پناه آورده اند و مرا واسطه قرار داده اند، چون در نزد رسولت عزیز بودم اینک دست پرگناه خود را به سوی تو بلند کرده ایم، و چهره خود را با توبه به طرف شما نگران کرده ایم، خداوندا برای ما باران نازل کن، و رافت پیغمبرت بر عمویش مستدام بفرما.

روایت می کند که در آسمان ابرها ظاهر شدند بسیار بزرگ، و تیره و باران شروع شد و زمین باز سبز و خرم گردید و مردم از قحطی نجات یافتند، مردم به سوی عباس هجوم آوردند و دست خود را بر او مالش می دادن و باو می گفتند مبارک باد بر شما ای ساقی حرمین، و حضرت عمر گفت قسم بخدا این یک وسیله بود به درگاه خداوند و نشانه شأن عباس می باشد.

و در این باره عباس بن عتبه پسر برادر عباس چنین سروده است :

بعمی سقی الله الحجاز وأهله عشية یستقی بشیته عمر

توجه بالعباس فی الجذب راغباً فما کر حتی جاء بالديمة المطر

به واسطه عمویم ، خداوند متعال به حجاز و ساکنانش آب داد، در

شبانگاهی عمر موسفید او را برای نزول باران وسیله قرار داد.

در خشکسالی وقحطی، با رغبت و میل عباس را واسطه قرار داد، برنگشتند مگر وقتی که باران تمام دشت و صحرا را پر کرده بود.

و همچنین حسان بن ثابت (شاعر زمان حضرت ﷺ) در این مورد گفته است:

سأل الإمام وقد تتابع جدبنا	فسقى الغمام بغرة العباس
عم النبي وصنو والده الذى	ورث النبي بذاك دون الناس
أحيا الإله به البلاد فأصحبت	مخضرة الأجناد بعد اليأس

در حالیکه چند سال پشت سرهم خشکسالی بود، عمر از خداوند خواست، پس ابر بواسطه پیشانی عباس که عموی پیغمبر بود و پسر پدرش هم می باشد که در این مورد او وارث پیغمبر است نه بقیه مردم، خداوند متعای به خاطر ایشان، مملکت را زنده گردانید بطوریکه تمام اطراف آن سرسبز و خرم گردید، بعد از اینکه یأس و نومیدی کشور را فرا گرفته بود.

بلی حق عمر بود که در نماز باران برای مردم امام جماعت باشد، اما به خاطر احترام و تعظیم حضرت رسول ﷺ و آل و عیالش، از این حق خود صرف نظر کرد، و عباس عموی پیغمبر را جلو انداخت، که در پناه بردن به درگاه خداوندی مبالغه کرده باشد، و به قدر امکان توسل به حضرت رسول ﷺ بنماید، و مردم را هم تشویق کرد که عباس را در درگاه با عظمت خداوند وسیله قرار بدهند، و همچنین هم این عمل را انجام داد، و از عباس تقاضا کرد که به جای حضرت رسول در حال حیاتش بایستد و برای مردم در پیشگاه خداوند در خواست نزول باران نماید، و این کار عمر محضاً برای احترام رسول ﷺ و آل و بیتش بود، و خواست منزلت عباس را به مردم نشان دهد و آنرا در دعایش هم به صراحت گفته است:

« خداوندا ما بوسیله پیغمبرت بدرگاه شما روی می آوردیم و برای ما باران نازل می کردی و الآن عموی پیغمبرت را واسطه قرار می رهیم،

باران برای ما نازل فرما، یعنی ما به شما متوسل می شدیم به واسطه بیرون آمدن پیغمبر ما به صحرا و مصلی که نماز بجای می آوردیم، و الآن که این کار برای ما میسر نیست چون پیغمبرت در قید حیات نمی باشد، من این عمل را بوسیله یکی از اهل بیت ایشان انجام می دهم تا امید به قبولی دعا در پیشگاهت برای ما بیشتر باشد، و حضرت عباس هم در دعایش گفت، مردم مرا پیش انداخته اند، چون من در نزد رسولت عزیز بودم و با ایشان فامیل هستم، خداوندا محبت پیغمبر را برای من مستدام بدار، یعنی تضرع و دعایم را به خاطر رسولت قبول کن.

و کسانی که برداشتشان از این داستان این است که چون پیغمبر در حال حیات نیست و عباس زنده است به همین خاطر این کار را انجام داده است، بدانید که عقل و شعور آنها مرده است، و واهمه بر آنها غلبه کرده است و به حالت تعصب و یا نفهمی با خود صحبت می کند، چون به طور حتم عمر که عباس را واسطه قرار داد فقط به خاطر احترام پیغمبر و اهل و بیتش می باشد که عباس جزء آنها است. و آندسته که این عقیده را دارند که توسل به زنده درست است ولی توسل به مرده شرک می باشد،

بدانید که از راه مستقیم و حقیقت بسیار دور و فاصله زیاد گرفته اند، چون اگر توسل شرک باشد، تفاوت بین مرده و زنده نیست، مگر نمی بینی اعتقاد به ربوبیت غیر خدا و استحقاق عبادت برای او اعم از انبیاء و یا اولیاء و ملائکه و غیره شرک است، پس آن درست نیست، چه در حالت مرده یا زنده و یا در دنیا و آخرت که جائز نیست.

آیا شنیده ای کسی بگوید اعتقاد به ربوبیت غیر خدا در حال حیات جائز است اما بعد از مرگ شرک می باشد؟

پس معلوم گردید قرار دادن وسیله عبادت برای او نیست مگر اینکه اعتقاد داشته باشد که او رب است مانند آنچه بت پرستها با بت‌هایشان انجام می دادند، بلی در اینصورت شرک و کفر است، ولی اگر این عقیده را نداشته باشد، و علاوه که از طرف خداوند متعال به آن امر شده است «وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ» این توسل عبادت برای آمر آن است «سبحانه و تعالی».

داستان العتبی درباره توسل

امام حافظ شیخ عمادالدین ابن کثیر می گوید جماعت زیاد از جمله «ابومنصور سباع» در کتابش به نام «الشامل» داستان عتبی این طور روایت می کند: در نزدیک به قبر حضرت رسول ﷺ نشسته بودم، یک نفر عرب آمد و گفت «السلام علیک یا رسول الله» از کلام خداوند شنیده ام ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

«اگر بر نفس خودشان ظلم روا داشتند و نزد شما آمدند و از خداوند متعال استغفار کردند و رسول خدا هم برای آنها مغفرت نماید، در می یابند که خداوند مهربان و توبه را قبول می نماید»، ای رسول خدا من به خدمت شما آمدم و از گناه خود استغفار می نمایم و شما را در نزد خداوند شفیع قرار می دهم، و سپس این دو بیت را خواند:

یا خیر من دفنت بالقاع أعظمه	قطاب من طیبهن القاع والا کم
نفسی الفداء لقبر أنت ساکنه	فیه العفاف وفیه الجود والکرم

این دوشعر را خواند و رفت، ابومنصور اضافه می کند که عتبه می گوید خواب بر من غلبه نمود و به خواب رفتم، در آن خواب حضرت رسول ﷺ را دیدم فرمود: برو به آن عرب برس و باو مژده بده، که همانا خداوند او را مورد عفو قرار داد.

بزرگواران ذیل این داستان روایت کرده اند:

- ۱- شیخ نووی در کتاب ایضاح باب ششم صفحه ۴۹۸
 - ۲- ابن کثیر در تفسیر معروفش به موقع تفسیر آیه «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ... آخ»
 - ۳- شیخ ابومحمد ابن قدامه در کتاب «المغنی» جلد ۳ صفحه ۵۵۶
 - ۴- شیخ ابوالفرج ابن قدامه در کتاب شرح کبیر جلد ۳ صفحه ۴۹۵
 - ۵- شیخ محمد منصور بن یونس البهوتی در کتاب کشاف القناع در جلد ۵ صفحه ۳۰ که از مشهورترین و معتبرترین کتاب حنابله است.
- ولی امام قرطبی از بزرگترین و معروفترین مفسران قرآن، در تفسیر معروف خود بنام «الجامع» این داستان را به نحوی که شبیه داستان قبلی است روایت کرده است و این طور گفته است ابوصادق از علی نقل کرده است سه روز بود که حضرت رسول را دفن کرده بودیم یک نفر عرب پیش ما آمد و خود را روی قبر پیغمبر ﷺ انداخت و از خاک آن بر سرش ریخت و گفت ای رسول خدا گفته شما را قبول کردیم، آنچه از کلام خدا به ما گفتی همه اش را حفظ کردیم، و از جمله آنچه از طرف خدا بر شما نازل گردید، آیه «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ... آخ» همانا من بر نفس خود ظلم روا داشتم و به خدمت شما آمدم و طلب مغفرت می نمایم، و از قبر ندا در آمد که مورد مغفرت واقع شدی «تفسیر قرطبی جلد ۵ صفحه ۲۶۵»
- این بود داستان عتبی و این جماعت هم آنرا نقل کرده اند،

حالا خواه گفته شود که داستان صحیح است و یا گفته شود که از ناحیه سند ضعیف است و به کدام قسمت از حدیث مرتبط می شود، ما سؤال می کنیم و می گوئیم، آیا این دسته از علمای کبار چیز را روایت کرده اند که کفر و ضلالت است و یا اینکه چیزی را نقل کرده اند که موجب بت رستی و عبادت برای قبرها محسوب می شود و اگر اینطور باشد، پس چه اعتمادی به آنها و کتابهایشان باشد. «سبحانک هذا بهتان عظیم».

و آن دو بیت که از عتبه روایت و نوشته شدند در یک تابلوی میان شباک حجره نبوی ﷺ مرقوم گردید که از نزدیک و دور دیده می شوند، و از نوشتن این کتیبه در برابر شباک شریفه چندین سال می گذرد و در عهد خلفاء و سلاطین حجاز از جمله مرحوم ملک عبدالعزیز و ملک سعود و ملک فیصل و ملک خالد رحمهم الله و همچنین در دوره ملک فهد خادم حرمین شریفین «حفظه الله» باقیمانده اند و بامید و اذن خداوند متعال همچنان باقی خواهند ماند، و باتوجه به علاقه وافر خادم حرمین شریفین به حظ آثار قدیمی مسجد شریف نبوی انشاء الله همیشه آن دو شعر در همان مأوا و روبروی شباک شریف باقی مانده و توجه زائران را به خود جلب مینمایند.

خلاصه از آنچه گذشت

از آنچه گذشت برای هیچ کس شکی و تردیدی نیست که حضرت رسول ﷺ در پیشگاه خداوندی دارای مقام بلند و مرتبه بسیار رفیع می باشد، پس چه مانع شرعی و عقلی موجود است که از توسل به ایشان جلوگیری نماید، علاوه اینکه دلائل زیاد آنرا ثابت می کند که توسل با او در دنیا و آخرت موجود است. و ما در این توسل فقط از ذات باری تعالی مسئلت می نمائیم و از غیر خدا چیز را نمی خواهیم و غیر از خدا کسی دیگر را

فریادرس نمی دانیم او را می طلبیم به آنچه دوست دارد یکدفعه او را به کردار صالحه خودمان می خواهیم که آنرا دوست دارد و گاهی به مخلوق خودش که او را حبیب او می دانیم ، همچنانکه در حدیث آدم و فاطمه بنت اسد و عثمان بن حنیف آمده که همه آنها قبلاً ذکر شدند و احیاناً از او سائل می شویم به ذات و صفات حسنی او مانند آنچه در حدیث موجود است « أَسْأَلُكَ يَا بَآنِكَ أَنْتَ اللَّهُ » یا « أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعَاذِكَ مِنْ عِقَابِكَ » و غیره.

و این درخواست از خداوند، منحصر در این دایره تنگ که مقرر شده خود را در آن محاصره کرده اند نمی باشد.

وراز نهفته آن است که هر چه که خداوند دوست دارد می تواند محل توسل واقع گردد، و همچنین است کسانی که رسول خدا و اولیاء کرام را دوست داشته باشند.

و هر کس دارای فطرت سالم باشد این توسل را جائز می داند، و عقل و نقل مانع آن نیستند بلکه عقل و نقل همدیگر را تقویت می کنند که این نوع سؤال و توسل بلاشکال است ، و در تمام این موارد مسئول فقط ذات باری تعالی است که بی شریک می باشد ، نه رسول و اولیاء و نه زندگان و مردگان است، « قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لَهُؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا » و هر وقت توسل به اعمال درست باشد ، توسل به رسول اکرم به طریق اولی درست است چون ایشان افضل مخلوقات و اعمال آنان است ، و معلوم است که خداوند او را از کلیه مخلوق و اعمال آنان دوست تر دارد، کاشکی برای من معلوم می شد که مانع از توسل به این رسول چه چیز است ، در صورتیکه در این توسل فقط اعتراف به این است که آن حضرت در پیشگاه خداوند دارای مقام عظمی و احترام است ، و متوسل غیر

از این معنی هیچ چیز دیگر را در نظر ندارد، بدیهی است هر کس انکار کند که پیغمبر در نزد خداوند دارای شأن و منزلت نیست کافر است، پس بنابراین، مسئله توسل مشعر بر این است که آنچه وسیله قرار گرفته است، بسیار محترم و محبوب می باشد، توسل به حضرت رسول ﷺ به خاطر این می باشد که در محضر خداوند دارای مقام و منزلت است، و خدا او را دوست دارد و از آنچه گذشت جواز توسل به اعمال مورد اتفاق است پس چرا اقرار نکنیم کسانی که به پیغمبران و صلحاء توسل می جویند مقصودشان توسل به اعمال آنها است که بدون شک خداوند اعمال آنها را دوست دارد، و داستان اصحاب غار و توسل آنها به کردارشان مورد اتفاق است.

و جای شک و تردید نیست اشخاصی که به صلحاء توسل می جویند از این لحاظ است که آنان افراد صالح هستند، یعنی اعمال صالحه از خود نشان داده اند، که اساس توسل می باشد و به اتفاق توسل به عمل نیک اشکالی ندارد، که در اوایل بحث نوشته شد

اشکالی که مردود است

این احادیث و آثار و گفته بزرگواران همه اش نشانگر جواز توسل است و انرا تأیید می نمایند اگر سؤال شود که توسل مختص به حضرت رسول ﷺ و آنها در زمان حیات ایشان است؟

جواب: دلیلی برای این اختصاص نیست، بالاخص که معتقد هستیم روح باقی است و به فوت شخص از بین نمی رود، و روح است که دارای احساس و ادراک و شعور می باشد و اهل سنت و جماعت بر این باور هستند که مرده می شنود و دارای احساس و شعور است و به خیرات و احسان برای او شاد است، و به شر و کردار بد اذیت و آزار می بیند و این موارد شامل تمام

مردگان اعم از کافر و مسلمان است، و به همین خاطر است که حضرت رسول ﷺ به اندسته از مشرکان قریش که در جهاد بدر کشته شدند و در گودالی اندخته شدند، صدا زد و گفت «ای عتبه، ای شیبه، ای ربیعہ و...» الخ» به حضرت گفتند چطور آنها را صدا می زنی در صورتیکه همه گندیده، شده اند، پاسخ داد شما از آنان بهتر نمی شنوید ولی آنها قادر به جواب نیستند.

اگر شنیدن و ادراک برای همه مردگان باشد، پس چگونه تصور می شود که حضرت رسول ﷺ بعد از فوت دارای این اوصاف نیست؟ جای شک نیست که حضرت رسول ﷺ دارای احساس و ادراک و شعور قویتر می باشد، علاوه بر این احادیث و روایت زیاد موجود است که ایشان کلام مردم را می شنوند و جواب سلام را می دهند و کردار امتش بر او عرضه می شود، و در برابر حسنات امت سپاس خداوند را بجای می آورد، و برای سیئات آنان استغفار می نماید، و احترام و منزلت انسان در واقع منوط به همان ادراکات و شعور است، نه به روان و در قید حیات بودن، و بسیاری از زندگان می بینیم که خداوند آنها را از احساس و شعور انسانی بی بهره ساخته است که مورد مغفرت قرار نمی گیرند و از زمره مردگان به حساب می آیند، «العیاذ بالله».

بعضی از نادانان می گویند که پیغمبر سخنان ما را نمی شنود و ما را نمی بیند و نمی شناسد

بعضی از این جاهلان که مردگان بشمار می آیند می گویند، پیغمبر نمی شنود و نمی بیند و نمی شناسد و در محضر خداوند برای ما دعا نمی کند، چه جرأتی بزرگتر از این وجه قباحتی بالاتر که می توانند این ادعا را بنمایند، مگر این نهایت بی احترامی و سوء ادب به مقام نبوت نیست در

صورتیکه احادیث زیاد داریم که ثابت می کنند مرده خواه مسلمان یا کافر می شنود و دارای احساس است و مردم را می شناسد. ابن قیم در کتابش به نام «الروح» گفته است علمای سلف بر این مطلب اتفاق دارند و آثار آنها به حد تواتر رسیده است. از شیخ ابن تیمیه این مطلب سؤال شد، جوابش این است که آنرا تأیید می کند «به کتاب فتاوی ایشان جلد ۲۴ صفحات ۳۳۱ و ۲۶۲ مراجعه نمائید».

وقتیکه این اوصاف برای عامه مردم باشد، تصور شما در مورد مسلمانان بالاخص بندگان صالح و سید اولین و آخرین حضرت محمد ﷺ تاچه باشد.

این مسئله را در این کتاب در بحث مربوط به عنوان «الحياة البرزخية حياة حقيقية» حیات خاص حضرت رسول ﷺ را بطور مشروح بیان کرده ام. بزرگواران مشروحه ذیل از پیشوایان مسلمانان اهل توسل بوده اند. ما اسامی آندسته از علمای دینی که بسیار مشهور و معروف هستند و قائل به توسل هستند و یا دلائل آنرا آورده اند و از پیشوایان بزرگ و حافظان سنت بوده اند در اینجا بیان می کنیم:

۱- امام حافظ ابو عبدالله الحاکم در کتاب «المستدرک» بر صحیحین و داستان توسل آدم به حضرت رسول ﷺ ذکر کرده است.

۲- حافظ ابوبکر بیهقی در کتابش به نام «دلائل النبوة» داستان آدم و غیر او را آورده است، در ضمن این عالم تعهد کرده است که حدیث موضوع را در کتابش نیاورد.

۳- امام جلال الدین سیوطی در کتابش «الخصائص الكبرى» توسل آدم را بیان می کند.

- ۴- امام حافظ ابوالفرج ابن جوزی در کتاب خود بنام «الوفاء» حدیث و غیر حدیث را ذکر کرده است.
- ۵- امام حافظ قاضی عیاض در کتابش به نام «الشفاف فی التعریف بحقوق المصطفی» در باب زیارت و باب فضل النبی، بسیاری از این احادیث و وقایع را نوشته است.
- ۶- امام شیخ نورالدین قاری، معروف به ملا علی قاری در شرحش بر شفا بسیار موارد آورده است.
- ۷- علامه احمد شهاب الدین خفاجی در کتابش شرح شفا به نام «نسیم الریاض» موارد زیادی ذکر کرده است.
- ۸- امام حافظ قسطلانی در کتابش به نام «المواهب اللدنیه» در مقصد اول.
- ۹- علامه شیخ محمد عبدالباقی زرقانی در شرح مواهب جلد ۱ صفحه ۴۴.
- ۱۰- امام شیخ الاسلام ابوزکریا یحیی نووی در کتابش بنام «ایضاح» در باب ششم صفحه ۴۹۸.
- ۱۱- علامه ابن حجر هیتمی در حاشیه بر کتاب ایضاح صفحه ۴۹۹، و علاوه بر این در این باره یک کتاب مستقل به نام «الجواهر المنظم» دارد.
- ۱۲- حافظ شهاب الدین محمد بن محمد بن جزری دمشقی در کتابش به نام «عدة الحصن الحصین» در بحث فضیلت دعا.
- ۱۳- علامه امام محمد بن علی شوکانی در کتابش به نام تحفه الذاکرین» در صفحه ۱۶۱.
- ۱۴- علامه امام محدث علی بن عبدالکافی سنبلکی در کتابش بنام «شفاء السقام فی زیارت خیر الأنام».

۱۵- حافظ عماد الدین ابن کثیر در تفسیر آیه «ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم» داستان گفتگوی عتبی با یک نفر عرب که به خدمت قبر پیغمبر ﷺ آمد و از او شفاعت طلبید و هیچ گونه اعتراضی از او نگرفت و همچنین قصه توسل حضرت آدم را در کتابش بنام «البدایة والنهاية» در جلد ۱ صفحه ۸۰ آورده است. و علاوه در **جلد ۱** صفحه ۹۱ همان کتاب گفته است که اسناد داستان توسل آن عرب به قبر حضرت رسول صحیح می باشد. و باز شعار مسلمانان «یا محمداه» را در جلد ۶ صفحه ۳۲۴ آورده است.

۱۶- امام حافظ ابن حجر داستان آمدن آن مرد اعرابی که بر قبر حضرت رسول ﷺ و به آن توسل کرد و سند آنرا صحیح دانسته است در کتاب فتح الباری جلد ۲ صفحه ۴۹۵ بیان نموده است.

۱۷- امام و مفسر قرآن ابو عبدالله قرطبی در تفسیر آیه «ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم» در جلد ۵ صفحه ۲۶۵ نیز توسل را جایز دانسته و آنرا تأیید کرده است.

اصحاب از حضرت رسول شفاعت را می طلبند

بعضی خیال می کنند که درخواست شفاعت از پیغمبر در دنیا نیست، بلکه بعضی از تندروان اعتقاد دارند که این درخواست شرک و ضلالت است، و برای گفته خود به آیه قرآنی «قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً» استدلال کرده اند.

این استدلال باطل است، و از دو وجه دلالت بر سوء فهم ایشان دارد:
اول: در قرآن و احادیث نبوی نصی وارد نشده است که دلالت داشته باشد که نباید در دنیا از پیغمبر طلب شفاعت شود،

دوم: این آیه دلالت بر این معنی ندارد، بلکه شأن این آیه مانند بقیه آیات قرآنی است که بر اختصاص ملکیت به خداوند متعال است، و کسی دیگر در آن شراکت ندارد، و این معنی با اعطای آن از طرف خداوند به هر کس که بخواهد و اراده نماید منافات ندارد، او مالک مطلق است به هر کس مایل باشد ملک می بخشد و یا پس می گیرد، نظیر آیه «لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ» و خداوند متعال خودش را به مالک ملک متصف فرموده و باز فرموده است «تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ»

پس خودش که مالک مطلق است، مالکیت را به کسانی که مایل باشد عطا می کند، یا در یک آیه دیگر می فرماید «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا» و در جای دیگر فرموده است «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» و همچنین درباره شفاعت گفته است «قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا» تا آخر، و در آیه دیگر فرموده «لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا» یا آیه «وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» همچنانکه خداوند متعال عطا می فرماید هر چیزی را که بخواهد به هر کس که میل داشته باشد، از عزتی که تنها برای او است باندازه که خودش میل دارد به رسولش و مسلمانان عطا کرده است، و همچنین است شفاعت که همه اش برای او است، قسمتی از آنرا به پیغمبران و بندگان صالحش عطا کرده است، حدیثهای صحیح در این معنی به حد تواتر رسیده اند و بر این موضوع گویا هستند، چه گناهی دارد که یک نفر از شخصی که مالک چیزی است از او کمک بخواهد، بالاخص اگر مالک بخشنده و سائل در نهایت احتیاج به آن باشد، مگر شفاعت عبارت از دعا نیست؟ و در مورد دعا اذن صادر شده است و مقدور می باشد و مورد اجابت واقع می شود، مخصوصاً اگر این دعا از پیغمبران و یا بندگان

صالح صادر شود، خواه در حال حیات و یا در قید ممات و در قبر باشند، و در روز آخرت شفاعت به کسانی عطا می گردد که عهدهی در نزد خدا گرفته باشند، و شفاعت از کلیه کسانی که بر کلمه توحید متوفا شده باشند، از درگاه خداوند مورد قبول واقع می شود. و محقق است که بعضی از اصحاب کرام از نبی اکرم ﷺ درخواست شفاعت کرده اند، حضرت رسول ﷺ در جواب آنان نگفته است، درخواست شفاعت از من شرک و کفر است، و آنرا از خداوند بخواهید و شریکی برای خدا قرار ندهید. این است انس بن مالک ﷺ به حضرت رسول ﷺ عرض کرد در قیامت برای من شفاعت فرما، پیغمبر گفت «أنا فاعل إن شاء الله» بامید خدا آنرا خواهم کرد. ترمذی در سنن این حدیث را روایت کرده و آنرا در بحث صفت صراط، حسن دانسته است. و همچنین غیر از انس هم شفاعت را از پیغمبر درخواست کرده اند، بین سواد بن قارب را در حالیکه در حضور پیغمبر ﷺ ایستاده است و می گوید:

و أشهد أن الله لا رب غيره إنك مأمون على كل غائب
وإنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطائب
تا آنجا که می گوید:

فكن لي شفعاً يوم لا ذو شفاعه سواك بمغن عن سواد بن قارب
شهادت می دهم که غیر از خدا معبودی نیست، و شهادت می دهم که شما بر تمام ناپیداها امین هستی و شما در بین رسولان نزدیک ترین وسیله هستی در نزد خدا، ای پسر محترمان و پاکیزگان تا آنجا که می گوید: پس برای من شفاعت کن در روزی که غیر از شما هیچ شافعی برای سواد پسر قارب سود نمی کند.

بیهقی در «دلائل النبوة» و نیز ابن عبدالبر در «استیعاب» و حافظ ابن حجر در «فتح الباری فی شرح بخاری» جلد ۷ صفحه ۱۸۰ در باب اسلام عمر این قصه را روایت کرده اند، و علاوه حضرت رسول ﷺ طلب شفاعت از او را نهی نکرد.

و نیز مازن بن عضوب وقتی که دین اسلام را قبول کرد به خدمت رسول ﷺ آمد و از او طلب شفاعت کرد و داشت این شعر را می خواند

إلیک رسول الله خبت مطیتی تجوب الفیافی من العمان إلی العرج
لتشفع لی یاخیر من وطئ الحصا فیغفر لی ربی فارجع بالفلج
ای رسول خدا به طرف شما مرکبم را خسته نمودم، بیابانها را طی کرده از عمان تا عرج برای اینکه ای بهترین کسانی که پا به زمین گذاشته اند، برایم شفاعت کنی آنوقت خداوند مرا مورد مغفرت قرار می دهد و برگردم به خانواده ام در فلج. ابونعیم این حدیث را در صفحه ۷۷ کتاب «دلائل النبوة» آورده است.

و در حالیکه حضرت رسول ﷺ موعظه می فرمود که در حدود هفتاد هزار از امت من بدون سؤال و حساب وارد بهشت می شوند، عکاشه فرزند محسن طلب شفاعت کرد و گفت در پیشگاه خداوند برایم دعا کن که من جزء آن تعداد باشم، حضرت رسول بلافاصله فرمودند «أنت منهم» شما از آنها هستی. و بدیهی است هر کس بدین مقام نمی رسد مگر اینکه، در صحرای محشر مشمول شفاعت کبری حضرت رسول ﷺ واقع شود که این به احادیث متواتر به ثبوت رسیده است، و طلب شفاعت به همین معنی است و همین مفهوم را دارد، و نمونه این وقایع در کتاب اهل سنت بسیار است و همه دلالت دارند که طلب شفاعت در دنیا از آن حضرت درست است و منع شرعی ندارد.

بعضی مستقیماً شفاعت را خواسته اند و بعضی وارد شدن به بهشت و بعضی هم تقاضا کرده اند که از سابقین باشند، و قسمتی طلب کرده اند از اهل حوض کوثر باشند و عده ای هم خواسته اند در بهشت رفیق او باشند، و درخواست خود را به شرح بالا به حضرت عرضه داشته اند که برای آنها شفاعت و دعا نماید. ربیعہ اسلمی به حضرت عرض کردند، رفاقت شما در بهشت از شما می خواهم، حضرت ایشان را راهنمایی کردند و گفتند «أعني على نفسك بكثره السجود» به سجده زیاد و زحمت آن رفاقت من را بخواه، دیگر بایشان و کسانی دیگر که بهشت را طلب کرده، و یا همراهی و یا تمنای جنت و یا اینکه آب حوض کوثر و یا طلب مغفرت کرده بودند، نفرمودند درخواست شما حرام است، و یا صحیح نیست در حال حاضر آنها بخواهی و هنوز وقتش نرسیده است و منتظر باشید تا خداوند اذن آنها صادر می کند، با وجود اینکه معلوم است انجام تمام این درخواستها منوط به شفاعت کبری است، و این تقاضاها در واقع بمعنی طلب شفاعت است، و حضرت رسول ﷺ به همه آنها مژده داد که خاطر جمع و مطمئن شدند.

حاشا و کلا که این فرمایش از روی مجامله و دلجویی و یا مدارا باشد، و به خاطر عبور کند که تقاضاها موردی نداشته و یا ممنوع باشد، باز حاشا و کلا و اگر طلب شفاعت در این دنیا (قبل از آخرت) صحیح باشد و ثابت شد که صحیح است، بدین معنی است که آن فرد بطور حتم در محل خودش و صحرای محشر به این شفاعت نائل خواهد شد البته بعد از صدور اذن به شفاعت از طرف خداوند تبارک و تعالی، و به این معنی نیست که آن فرد در این دنیا و قبل از آخرت از این شفاعت برخوردار می شود،

و این مطلب درست به مثابه مژده پیغمبر برای چندین نفر از مسلمانان صالح به دخول بهشت می باشد، یعنی آنها در روز آخرت و بعد از اجازه

خداوند متعال به موقع وارد بهشت می شوند، نه اینکه آنها قبل از روز موعود یعنی در این دنیا و یادنیای برزخ به بهشت داخل میشوند، و فکر نمیکنم که هیچ شخص عاقل و مسلمان خلاف این عقیده را داشته باشند.

وقتی که معلوم شد طلب شفاعت از حضرت رسول ﷺ در دنیا و در قد حیات درست است و مانع شرعی ندارد، می گوئیم طلب شفاعت از ایشان در حال ممات نیز مانعی ندارد، چون اهل سنت و جماعت اعتقاد دارند که حیات انبیاء حیات برزخی است، و بدیهی است پیغمبر ما حضرت محمد ﷺ بزرگترین و کاملترین انبیاء است، چون کلام را می شنود و جواب سلام را می دهد، و اعمال امتش بر او عرضه می گردد، و برای آنها استغفار می نماید همچنانکه در حدیث شریف که جماعت از حفاظ آنرا صحیح دانسته اند آمده است: «حیاتي خیر لکم تحدثون و یحدث لکم، و ماتي خیر لکم تعرض أعمالکم علی فیان وجدت خیرا حمدت الله و ان وجدت شرا استغفرت الله لکم» ترجمه اش گذشت، حفاظ حدیث: عراقی، هیشمی، قسطلانی، سیوطی، اسماعیل قاضی، و... این حدیث را جزء احادیث صحیح دانسته اند.

تفسیر ابن تیمیه از آیات شفاعت

از تفسیر ایشان چنان استنباط می شود که درخواست شفاعت از رسول اکرم در دنیا جائز است، شیخ ابن تیمیه در کتاب فتاوی خود، در تفسیر آندسته از آیات که دال بر منع شفاعت دارند، و بواسطه آن سودی عاید نمی شود و از طلب آن نهی شده است تحلیل و توجیهات بسیار نفیس و دانشمندانه دارد، هرچند به ظاهر این آیات مورد استدلال آن عده می باشند که می گویند در دنیا طلب شفاعت از پیغمبر جائز نیست، ولی بنا به تحلیل و توجیه شیخ ابن تیمیه استدلال آن جماعت باین آیات، در جای

خود نیست و از موضوع و مقام خود خارج کرده اند، و این استدلال را صحیح نمی پندارند.

شیخ ابن تیمیه می گوید: آنانکه منکر شفاعت هستند به آیات ذیل استدلال کرده اند

۱- ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ الآية سوره بقره آیه ۴۸. «بترسید از روزی که کسی از طرف کسی چیزی نمی دهد و هیچ شفاعتی از او قبول نمی شود و از او عوضی قبول نمی گردد».

۲- ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ﴾ الآية «از او هیچ عوضی قبول نخواهد شد و شفاعت هم برای او سودی ندارد».

۳- ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ الآية سوره غافر آیه ۱۸ «برای ستمکاران هیچ دوست صمیمی و هیچ شافعی مقبول القولی نیست».

۴- ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ الآية سوره مدثر آیه ۴۸ «شفاعت شفاعت کنندگان برای آنان سودی ندارد».

جواب اهل سنت به این استدلال این است که مورد ادعای شما از مفاهیم این آیات از دو نظر مردود است :

اول- این عدم قبول شفاعت در مورد مشرکان و کافران است چون خداوند می فرماید ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ ﴿قَالُوا لِمَنْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ﴾ ﴿وَلِمَنْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ﴾ ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ ﴿حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ سوره مدثر (۴۲-۴۸) از حال مجرمان سؤال می شود چه چیز شما را به جهنم داخل گردانید؟ گویند ما از نماز گزاران نبودیم ، و فقیر را اطعام نمی

کردیم، وبا اهل باطل وارد می شدیم، روز جزا را تکذیب می کردیم، تا مرگ بر ما آمد، پس شفاعت شافعان نفعشان نمی دهد.

پس این جماعت از شفاعت نهی شده اند، و شفاعت برای آنها سودی ندارد چون کافر هستند.

دوم- شفاعتی نهی شده است که مشرکان و کسانی که شبیه آنان هستند از اهل کتاب و مسلمانان بدعت گذار به آن معتقد بودند و خیال می کردند بعضی از مخلوق باندازه از خدا نزدیک هستند و چنان دارای شأن و منزلت می باشند می توانند بدون اذن خداوند برای هر کس که بخواهند شفاعت نمایند و درست مانند شفاعت بعضی از مردم در نزد بعضی دیگران است آن شخص که شفاعت نزد او آمده است، شفاعت شفیع را قبول می کند، یا از او می ترسد و یا چشم انتظاری دارد، یعنی معامله مخلوق با یکدیگر را در نظر دارند.

بدین صورت مشرکین بعضی از مخلوق را از قبیل ملائکه و انبیاء و صالحین و یا مجسمه و تصاویر و غیره را شفیع قرار می دهند و می گویند اینان از خواص و زبندگان خداوند هستند، و آیات قرآنی از این گونه شفاعت نهی کرده و آنرا ممنوع دانسته است.

می گویم: این عین عبارات و کلام شیخ ابن تیمیه است، و بطور آشکار حقیقت و ماهیت آندسته از آیات قرآن مجید که معاندان و منکران طلب شفاعت به آنها استدلال ورزیده اند و می گویند شفاعت در دنیا از پیغمبر درست نیست و یا اینکه می گویند این اعتقاد شرک و گمراهی است به خوبی روشن نموده و تفسیر واضح کرده است و خلاصه و گزیده کلام ابن تیمیه این است: که شفاعت به حال مشرکان منفعتی ندارد و این آیات قرآنی در این قضیه است:

و یا اینکه شفاعتی را نهی کرده است که اهل شرک و بدعت به آن اعتقاد داشته و آنرا ثابت شده می دانند و می گویند شافع مالک آن است و بدون اجازه و اذن خداوند حق تصرف در آنرا دارند.

و این تفسیر شیخ ابن تیمیه، بعون خداوند متعال درست و عین اعتقاد و باور ما می باشد، چون ما هم می گوئیم، طالب شفاعت از حضرت رسول ﷺ اگر اعتقادش بر این باشد و یا ظن ببرد که پیغمبر بدون اذن خداوند شفاعت می کند، این اعتقاد کفر و شرک است و در این باره هیچ گونه شک و تردید به خود راه نمی دهیم، حاشا و کلا، ثم حاشا و کلا ثم حاشا که این اعتقاد را داشته باشیم و آیا اصلاً بر دلمان عبور کند که هیچ شفیع بدون اذن و اجازه خداوند متعال شفاعت نماید.

ما وقتی شفاعت را طلب می کنیم کاملاً اعتقاد و باورمان بر این است که هیچ شفیع بدون اذن ذوالجلال، سبحانه و تعالی نمی تواند شفاعتی را انجام دهد و مستقیماً هیچ کاری بدون اجازه باری تعالی از او صادر نخواهد شد، و همچنین است بقیه تقاضاها از قبیل دخول به بهشت و آشامیدن آب از حوض کوثر، و ارزوی عبور از پل صراط و غیره همه بدون اذن خداوند و تا موقع خود که خداوند برای آن معین و مقدر کرده است انجام نمی پذیرد، و هر کس که کمترین تقوی را داشته باشد، و یا کوچکترین طلبه که کتابهای سلف را مطالعه کرده باشد این امر براو مخفی و پنهان نیست، خداوندا گوش دلهایمان را شنوا و بصیرت ما را منور گردان، آمین.

ایاک نعبد و ایاک نستعین

اعتقاد ما براین است و هیچ شک و شبهه در آن نیست که استعانت و استغاثه و نداء و درخواست فقط و فقط از ذات باری تعالی است، و تنها او می باشد که فریادرس و معین است.

خداوند می فرماید ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ و اِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ... آیه ۱۰۶ سوره یونس «و جز خدا چیزی مخوان که به تو نفع نمی رساند و ضرر نمی زند و اگر چنان کنی از ظالمان می باشی، اگر خدا به تو ضرر رساند، آنرا به جز خدا احدی نتواند از بین ببرد و اگر بخواهد برای تو خیری اراده کند هیچ کس مانع کرم او نتواند باشد، آنرا به هر که از بندگانش بخواهد می رساند و او آمرزنده و مهربان است» و باز می فرماید ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾ آیه «از خدا رزق بخواهید و او را عبادت نمائید» و باز در جای دیگر فرموده است ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ آیه سوره احقاف آیه ۵

« کیست گمراهتر از کسی که جز خداوند کسی را می خواند که تا قیامت با وجواب نمی دهد» و در آیه دیگر آمده ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ آیه ۶۲ سوره نمل «آیا (اصنام خوبتر هستند) یا خدائیکه نیازمند را بوقت خواندن اجابت می کند و بدی را می برد و شما را جانشین در زمین می گرداند، آیا معبودی در ردیف خداوند وجود دارد؟ کمی متذکر می شوند» پس تمام بندگان خداوند از هر تیره و طائفه باشد لازم است فقط و فقط به خداوند متعال توجه نماید و به هیچ وجه سزاوار نیست به غیر از خداوند رو نماید، که در آیات ۱۶۲ و ۱۶۳ سوره انعام

فرموده است ﴿قُلْ إِنْ صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ «بگو نماز و عبادت و زندگی و مرگ من خاص خدا است که پروردگار جهانیان است او شریک ندارد و من باین کار مأمور شده ام و من اولین مسلمانم».

پس هیچ نذری برای غیر از خداوند جائز نیست، و مورد دعا باید فقط خداوند باشد، پناه بردن به غیر از او درست نیست و استعانت باید تنها از او باشد. و قسم فقط به ذات و صفات او درست است و فقط باید بر او توکل شود، خداوند متعال بسیار بالاتر از این است که مشرکان برای او شریک قائل می شوند، پس اعتقاد ما براین است که تنها خداوند خالق بندگان خود و کردار آنها است و هیچ زنده و مرده در آن تأثیر ندارد و هیچ کس در کاری و یا ترک آن و در دادن رزق و زنده کردن و مردن با او شریک نیست، و هیچ احدی بطور استقلال نمی تواند کاری را انجام دهد و یا مانع آن شود، و یا با خداوند در آنها سهم باشد، و یا کوچکترین دخالتی در آنها داشته باشد.

آنچه خالق و متصرف در کائنات است فقط ذات برایتعالی می باشد، و هیچ احدی مالک هیچ چیز نیست مگر اینکه خداوند او را مالک گردانیده و اجازه تصرف را در آن بدهد، و هیچ کس نمی تواند نفع یا ضرر را به خودش برساند تا چه رسد به دیگران و هیچ کس در نفع و ضرر و مردن و زنده کردن دخالتی ندارد، مگر با اجازه خداوند متعال.

پس نفع یا ضرر رسانیدن دارای این شرایط و قید و قیود می باشد، و اگر طبق معمول ضرر و نفع به کسی نسبت داده می شود «فلانی این کار خیر یا شر را انجام داد» از نظر کسب و اکتساب و سببیت می باشد نه بر اثر خلق و ایجاد و تأثیر و علیت واقعی است، خلاصه اگر ایجاد کاری به کسی نسبت دادند، بدانید ایسن نسبت مجاز عقلی است و حقیقی و واقعی نیست.

اما مردم در این نسبت و تعبیر آن اختلاف دارند، یعنی چنان اسراف و اغراق می کنند که در شبهه لفظی قرار می گیرند که گوینده کلام از این تعبیر و تفسیر مبرا می باشد و قلبش سالم و بر توحید و یگانگی ذات باری شهادت دارد .

و بعضی باندازه در نسبت حقیقی توغل می کنند که از حد اعتدال خارج می شوند و به جایی می رسند که بسیار سخت گیری می کنند، حتی به مقام عظمی انسانیت اسائه ادب می نمایند، و افراد را به عکس معتقدات آنها متهم می کنند و از گفته آنان چنان تعبیر و تفسیر می کنند که اصلاً مقصود آنها نمی باشد و در مورد آنان چنانی حکم می کنند که آنان از آن مبری هستند. و این اختلاف در این نسبت و اسناد که آیا مجاز عقلی در کلام بزرگان جائز است یا خیر؟ این تفرقه را به وجود آورده است.

پس لازم است که حد اعتدال رعایت شود، و از این افراط و تفریط پرهیز گردد، که به حال اسلام و دین مناسبت می باشد و در باره مقام توحید خداوند برای تمام مسلمانان احتیاط بیشتر مراعات گردد، خداوند از همه داناتر است . جناب شیخ ابن تیمیه در مورد آنچه به ذات باری اختصاص دارد بیاناتی دارد که عین اعتقاد ما می باشد و به آن ایمان داریم چون عقیده ما به فضل خداوند عقیده سلفی و راه ما طریقه محمدی است و به آنچه ابن تیمیه گفته است ما هم به آن اقرار می کنیم و ایمان داریم ، خلاصه آنچه ابن تیمیه ذکر کرده است این است : خداوند برای خودش حقی قائل گردیده است که هیچ مخلوقی در آن شرکت ندارد ، عبادت برای غیر از او جائز نیست ، دعا فقط باید از او باشد، توکل تنها بر او سزاوار است، و رغبت و رهبت فقط از اوست، پناه گاه تنها ایشان و نجات دهنده فقط ایشان است ، خیرات و حسنات از اوست ، گناهها و بدیها فقط او می تواند از بین

ببرد و عفو نماید، حول قوه فقط منحصر به او می باشد، ﴿لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ شفاعت نزد ایشان سودی ندارد مگر شفاعت آنکس که خودش باو اجازه داده باشد. ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ چه کسی می تواند در نزد او شفاعت کند مگر باذن و اجازه او باشد ؟

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ سوره مریم آیه ۹۳، ۹۴، ۹۵ «هر که در آسمانها و زمین هست بنده خدای رحمن است همه آنها را دسته جمعی و فرد فرد شمرده است ، و همه شان روز قیامت تنها پیش او می آیند».

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ «کسیکه از خدا و رسولش اطاعت کند و از خدا بترسد و تقوای او بکند، آندسته از رستگاران هستند» طاعت خاص خدا و رسولش می باشد و ترس و تقوا فقط از خدا و برای خدا است و همچنین در آیه ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ سوره توبه آیه ۵۹

«اگر به آنچه خدا و رسولش به آنها داده راضی می شدند و می گفتند خدا برای ما بس است و به زودی خدا از کرم خود به ما عطا می کند و رسول او نیز، و ما به خدا مائیم» اعطاء برای خداوند و رسولش می باشند، ولی توکل فقط برای خدا است و رغبت تنها به طرف خداوند یگانه است» > به نقل از فتوای ابن تیمیه جلد ۱۱ صفحه ۸<

استعانه و استغاثه از حضرت رسول ﷺ و توجه بایشان از آنچه گذشت معلوم گردید که اعتقاد جازم داریم و هیچ شک و شبهه در آن نیست که استعانت و استغاثه و درخواست کمک و مورد ندا و سؤال از خداوند متعال است و فریاد رس و کمک کننده تنها ایشان است .

ومی فرماید ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ الآية «خدای شما گفته از من درخواست کنید که آنرا جواب خواهم داد» پس اگر کسی از مخلوقی استمداد کند و از او استغاثه نماید و او را مورد ندا قرار داده خواه مرده یا زنده باشد و اعتقادش براین باشد که آن مخلوق مستقلاً خودش می تواند نفع بدهد یا ضرر برساند و نیازی با اجازه و اذن خدا نیست «العیاذ بالله» بدیهی است این شخص مشرک است.

اما خداوند متعال خودش اجازه داده است که مخلوق می تواند از همدیگر استمداد نمایند و بعضی از بعضی دیگر استغاثه کنند و باز امر کرده شخصیکه مورد ندا است به منادی جواب بدهد، و حدیث حضرت رسول ﷺ در این باره بسیار زیاد است که همه آنها دلالت دارند که باید به شخص ملهوف اغاثه شود و به نیاز محتاجان شتافت و به کسانی که به ناراحتی و مصیبتی دچار شده اند وسیله نجات و تفریح ایشان فراهم شود، و حضرت پیغمبر ﷺ بزرگترین کسانی است که در رفع مصائب و کشف نیاز و فراهم کردن احتیاج مورد استغاثه واقع می شود که در نزد خداوند متعال استغاثه و شفاعت نماید.

پس بیا بنگر چه مصیبتی و بلایی بزرگتر از آن است که در روز قیامت و در صحرای محشر آدمی مشاهده می نماید که توقف در آنجا به طول می انجامد و جمعیت بسیار زیاد و گرما به شدت خود و آخرین درجه

حرارت می رسد، وانسانها با مشیات خداوند در عرق خود غوطه ور می شوند و به هنگامیکه در یوزه واستغاثه می نمایند، چنانچه حضرت رسول ﷺ فرموده است در آن هنگام که مردم در اوج ناراحتی و گرفتاری هستند به حضرت آدم پناه می برند واستغاثه می نمایند، تا آخر حدیث، پیغمبر این حالت را با لفظ «استغاثه» آورده است و در کتاب صحیح بخاری نیز به همان لفظ تعبیر شده است.

و همچنین اصحاب از حضرت رسول ﷺ طلب عاجزانه واستغاثه کرده اند و از او خواسته اند که برای آنها شفاعت نماید، و در حال نداری و بیماری و قرض داری و نزول بلا و وبالاخره در حال عجز و بی چارگی شکوای حال خود را در محضر ایشان ابراز می داشتند و هنگام بروز و نزول شداید در خدمت او جزع و فزع می نمودند و از ایشان تقاضا می کردند و سؤال می نمودند که در رفع اوضاع پیش آمده به آنها یاری برساند و در عین حال اعتقاد جازم داشتند که ایشان در وصول منفعت و رفع مضرت فقط واسطه و سبب هستند و گرداننده اصلی و فاعل حقیقی تنها ذات باری تعالی می باشد.

ابوهریره رضی الله عنه از کمبود حافظه در نزد حضرت رسول شکایت می نماید بخاری و غیر از او روایت میکنند که ابوهریره رضی الله عنه حدیث شریف را پیغمبر صلی الله علیه و آله می شنید ولی زود فراموش می نمود، این موضوع را به خدمت حضرت بازگو کرد و آرزو داشت از این کمبود حافظه نجات یابد، و ابراز داشت ای رسول خدا من از حضرت تعالی حدیثهای زید می شنوم ولی فراموش می کنم و دوست دارم که فراموش ننمایم، حضرت صلی الله علیه و آله فرمود که عبایت را بازکن و سپس حضرت با دست مبارک خود هوا را به طرف عبا آورد و فرمود عبا را ببند، و همان کار را کرد، ابوهریره نقل می کند که بعد

از این واقعه هیچ حدیثی را فراموش نکردم.

بخاری این موضوع را در کتاب باب حفظ العلم آورده است که شماره حدیث ۱۹۹ می باشد، بین این ابوهریره است که از حضرت رسول خواسته است که این فراموش کاری او از بین برود، و بدیهی است غیر از خدا هیچکس دارای این قدرت نیست، با وجود آن حضرت ﷺ دست رد به سینه او نزد او را مشرک قرار نداد، چون همه می دانند که هرگاه فرد مؤمن و موحد از شخصی که فکر می کند که در نزد خداوند دارای شأن و منزلتی هست چیزی را بخواهد، این اراده را ندارد که آن شخص آن کار را ایجاد کند و اصلاً این عقیده هم ندارد بلکه اراده می کند که او سبب و واسطه شود و به هراندازه که برایش مقدور است در نزد خدا دعا و شفاعت نماید.

اینک مشاهده می کنی که حضرت رسول ﷺ درخواست ابوهریره را اجابت فرمود و نخواست که برایش دعا کند فقط بلکه هوا را به طرف عبای او سوق داد و امر فرمود آنرا به سینه اش بچسباند، و خداوند متعال به فضل و کرم خود، این عمل پیغمبر را واسطه و سبب گردانید که نیاز ابوهریره ﷺ فراهم گردد. و همچنین پیغمبر در جواب ایشان فرمود، چرا از من درخواست می نمائی و خدای متعال به شما نزدیکتر است تا من، چون همه می دانند مورد اعتماد از درخواست رفع نیاز از آنکس می باشد که تصرف در تمام امور بدست اوست و به نزدیک بودن درخواست کننده از ذات باری تعالی و دارا بودن شأن و منزلت در نزد ایشان سبب و واسطه قرار می دهد.

جناب قتاده رضی الله عنه برای اصلاح چشمش از حضرت رسول صلی الله علیه و آله طلب کمک می کند

ثابت شده که قتاده پسر نعمان به بیماری چشم مبتلی شد بطوریکه مردمک دیده اش از حدقه بیرون آمد و بر صورتش آویزان گردید، اطرافیانش خواستند آنرا قطع کنند، گفت فعلاً دست نگهدارید تا از پیغمبر صلی الله علیه و آله کسب تکلیف کنم، بعد از اینکه حضرت را در جریان گذاشت فرمودند قطع نکنید و حضرت رسول صلی الله علیه و آله مردمک را در حدقه گذاشت و دست مبارکش را بر آن نهاد و قتاده مدتی با این حالت چشم را بر هم گذاشت و چشم بینایی خود را باز یافت، حتی بهتر از حالت قبل از اصابت شد.

بغوی و ابویعلی و دارالقطنی و ابن شاهین این حدیث را روایت کرده اند و ابن حجر در کتاب «الإصابة» جلد ۳ صفحه ۲۲۵ و حافظ هیشمی در کتاب «مجمع الزوائد» جلد ۴ صفحه ۲۹۷ آنرا نقل کرده اند و سیوطی هم در کتاب «خصائص الکبری» این مطلب را آورده است.

یک فرد دیگر درباره شفای غده دست از پیغمبر صلی الله علیه و آله کمک می طلبد
محمد پسر عقبه پسر شرحبیل از پدر بزرگش عبدالرحمن واو از پدرش روایت می کند که روزی از کف دستم دمل بزرگی درآمد که بسیار دردناک بود، به خدمت رسول شتافتم و عرض کردم ای رسول خدا در کف دستم زخم بزرگی پیدا شده و باندازه هم ورم کرده است که توانائی گرفتن دسته شمشیر و یا عنان اسبم را ندارم پیغمبر فرمود از من نزدیک شو می گوید حسب الأمر بایشان نزدیک شدم، دستم را باز کرد و در آن فوت کرد و بعد دستش را بر دمل دستم گذاشت و آنرا مالش داد و به مالش ادامه داد تا اینکه زخم التیام پیدا کرد و اثری از آن دیده نمی شد.

طبرانی این حدیث را روایت کرده و هیشمی در کتاب «مجمع الزوائد» جلد ۸ صفحه ۲۹۸ ذکر کرده است.

جناب معاذ برای بهبودی دستش از حضرت استمداد می کند در جنگ بدر عکرمه پسر ابوجهل در حالت جدال شمشیری را بر شانه معاذ پسر عمرو پسر جموح فرود آورد معاذ نقل می کند وقتی که شمشیر را بر شانه ام زد دستم قطع گردید و بواسطه پوست آویزان گردید ولی چون مشغول نبرد با کفار بودم از آن غافل بودم و در تمام آنروز جنگ کردم و آنرا بدنبال خود می کشیدم و وقتی که دیدم زیاد آزارم می دهد پایم را روی آن گذاشتم و با یک تکان آنرا از خود جدا ساختم ، در مواهب آمده است به موقع خاتمه جنگ آنروز معاذ پسر عمرو به خدمت رسول آمد و آن دست که عکرمه با شمشیر او را زده بود با خود آورد و با توجه به روایت قاضی عیاض از ابن ذهب حضرت رسول بر آن دست بریده آب دهانش ریخت و برجای خودش نصب کرد و التیام یافت، این داستان را زرقانی آورده و آنرا به ابن اسحاق اسناد کرده و از همان طریق حاکم هم روایت کرده است.

استمداد و استغاثه بوسیله حضرت رسول ﷺ از خداوند لایزال بطور قطعی ثابت شده است که اصحاب حضرت اگر دچار قحطی می شدند و یا خشکسالی پیش می آمد به خدمت ایشان می آمدند و جزع و فزع می کردند و از او می خواستند که در خدمت خداوند شفاعت نموده و دعا کند که از این مخمصه و قحطی و بلا نجات یابند و در روایت هست در حالیکه حضرت در روز جمعه مشغول خطابه بودند یک نفر عرب از صف

نماز گزاران بلند می شود و پیغمبر را ندا می زند ای رسول خدا مواشی و حیوانات دارند هلاک می شوند و تمام راه نجات بسته شده است دعا کن که خداوند برای ما باران نازل کند، پیغمبر هم دعا کردند و از همان جمعه تا جمعه آینده باران می آمد و همان عرب آمد و عرض کرد یا رسول الله از بسیاری باران خانه ها ویران و مواشی و حیوانات از بین می روند و تمام جاده ها خراب خواهند شد، حضرت ﷺ دعا فرمودند که باران قطع گردد و به جاهایی برود که نیاز به باران دارد و همین کار هم شد، بخاری در بحث استسقاء در مورد خواست مردم از امام جمعه برای نزول باران این داستان را آورده است.

ابوداود به سند معتبر از عایشه روایت کرده است که مردم در موقع قحطی و عدم نزول باران به حضرت رسول پناه می آوردند و شکوائیه خود را بایشان معروض می داشتند، بیهقی به سند صحیح که در سلسله روایتش افراد مبهم موجود نیست در کتاب «دلائل النبوة» آورده است و همچنین به کتاب «فتح الباری» جلد ۲ صفحه ۴۹۵ نگاه کنید از انس روایت می کنند که یک نفر عرب بخدمت حضرت رسول ﷺ آمد و عرض کرد یا رسول الله به خدمت شما آمدیم در حالیکه «مالنا بعیر یثط ولا صبی یغط» بعد یک قصیده خواند که باین بیت شروع می گردید:

أتیناک والعذراء یدمی لبانها وقد شغلت أم الصبی عن الطفل

به حضور شما آمدیم در حالیکه شتر جوان به جای شیر خون می دادند و مادر بچه به یاد طفل خود نبودند تا آخر که می گوید:

ولیس لنا إلا إلیک فرارنا وأین فرار الناس إلا إلی الرسل

و برای ما غیر از شما ملجأی نیست و مردم به جز به رسول خود کجا بروند و پناه ببرند، حضرت رسول ﷺ بعد از شنیدن قصیده از جای خود بلند

شد و عبایش را پشت سر خود می کشید، حتی از منبر بالا رفت، و دستش را بلند کرد و گفت «اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً، مريئاً غداً طبقاً نافعاً غير ضار، عاجلاً غير راث تلاً به الضرع وتنبت به الزرع ونحيي به الأرض بعد موتها» روایت کرده است هنوز حضرت رسول آن دست که برای دعا و تضرع بلند کرده پائین نیاورده بود که ابرسیاه تمام آسمان را فرا گرفت و باران سیل آسا نازل شد تا اینکه مردم آمدند و شکوا کردند که همه مدینه دارد در آب غرق می شود و یا سی آنرا می برد حضرت دست بلند کرد و فرمود «اللهم حوالینا ولاعلینا» ابر از مدینه به اطراف پراکنده شد در متن حدیث دقت کن که به چه نحوی اغاثه و منفعت و غیر آن به باران نسبت داده است، البته در این اسناد مجاز عقلی واقع شده است و چطور شاعر گفت: «ولیس لنا إلا إلیک فرارنا» تا آخر در صورتیکه او را از مشرکان به حساب نیاوردند، چون انحصار در شعرش منظور قصر اضافی است که نه قصر حقیقی و نیت شاعر هم آن نبوده است مگر حضرت رسول ﷺ از آیه که بر او نازل شد «ففروا إلی الله» العیاذ بالل غافل بوده است.

و معنی شعر این است پناهگاهی و فراری که در آن امید وافر به نفع در آن است به طرف شما است نه بغیر شما و به سوی پیغمبران است نه به غیر از آنان چون پیغمبران بهترین کسانی هستند که به آنها به درگاه خداوند توسل می شود و کسانی هستند خداوند متعال نیاز مردم را که انبیاء برای آنان از درگاه خداوند التجاء می نمایند و شفاعت می کنند بهتر فراهم می نماید و از تأثر حضرت رسول ﷺ از اشعار آن عرب بیشتر تأمل و دقت کن که چه زود از جای خود بلند شد و با چه سرعتی به طرف منبر رفت تا برای نجات آنان از درگاه خداوند متعال لابه و استغفار نماید، و عبایش را بدنبال خود می کشید و صبر نکرد تا آنرا درست کند و به دوش بگذارد، تا

اینکه زودتر به درخواست استغاثه کننده و منادی جواب مثبت دهد که شاید خداوند هر چه زودتر دعا و تضرع او را قبول فرماید، برخودش و آل و اصحابش درود و سلام ابدی باد.

حضرت رسول پناهگاه محکم برای ما می باشد
 حسان بن ثابت خطاب به حضرت پیغمبر توصیف او می گوید که
 شما پایگاه و مورد اعتماد هستی که مردم به شما پناه می آورند، و در یک
 قصیده که باین شعر شروع می شود گفته است:

یا رکن معتمد و عصمة لائذ و ملاذ منتجع و جار مجاور
 تا آنجا که می گوید:

میکال معک و جبرئیل کلاهما مدد لنصرک من عزیز قادر
 ای پایه مورد اعتماد و ای پناهگاه پناهندگان و قریادرس درماندگان
 و یاری دهنده همسایگان، میکائیل و جبرئیل هر دو با شما هستند تادر
 محضر خداوند قادر و توانا برای شما یار و مددکار باشند
 به کتاب الاصابه جلد ۱ صفحه ۲۶۴ و کتاب الروض الانف جلد ۲
 صفحه ۹۱ بنگرید.

حمزه دارای کردار نیک بود و غم و اندوه را می زدود
 ابن شاذان از حدیث ابن مسعود روایت می کند، حضرت رسول ﷺ
 بر جنازه حضرت حمزه ﷺ چنان و چندان گریه کرد که تا آن روز از ایشان
 مشاهده نشده بود، روبه قبله او را دراز کرد و بعد در برابر جنازه اش ایستاد
 و چندان گریه کرد که مسبوق به سابقه نبود و بعد فرمود: ای حمزه ای
 عموی رسول خدا، ای شیر خدا و شیر رسولش، ای حمزه که کار نیک انجام

می دادی، ای حمزه که غم و ناراحتی را از ما دور می کردی، ای حمزه آبروی رسول خدا، تا آخر به نقل از مواهب اللدنیه جلد ۱ صفحه ۲۱۲.

تفاوت بین حیات و ممات نیست

اگر کسی بگوید استغاثه به حضرت رسول ﷺ و شکوای حال بایشان، و درخواست شفاعت و امداد از او و آنچه در این مقوله می آید، فقط در حال حیات ایشان صحیح بوده و بعد از مرگ ایشان این کارها کفر است و یا اینکه ارجاء العنان بکنند و بگویند شرعی نیست و یا جائز نیست؟
مادر جواب می گوییم اگر مدار صحت این امور، حیات باشد همچنانکه آنها می گویند انبیاء و بندگان صالح او در قبرهای خودشان زنده اند.

اگر ققها و عالمان دینی تنها دلیلشان بر صحت توسل و استغاثه بعد از وفات قیاس بر حال حیات باشد و بس کافی است چون پیغمبر در هر دو خانه زنده است و همیشه الطافش شامل امتش می باشد و باذن خداوند در امور امتش تصرف می نماید و بر اوضاع و احوال پیروانش اطلاع دارد و نماز امتش بر او عرضه می گردد و سلام آنها با این همه کثرت عدد بایشان عرضه می شود.

کسی به علم ارواح آشنایی داشته باشد و بر خصائص آنها که خداوند متعالی به آنها بالاخض بارواح طیبه اختصاص داده است علم پیدا می کند و سعه صدر برای ایمان به قدرت خداوند پیدا می کند تا چه رسد به ارواح انبیاء و بخصوص روح مبارک حضرت محمد ﷺ.

اگر طلب شفاعت و استغاثه و توسل به حضرت رسول ﷺ بنا به اعتقاد ایشان کفر یا شرک باشد در هیچ یک از احوال اوضاع درست نمی باشد.

خواه در حال حیات رسول و خواه در ممات ایشان و حتی در حیات اخروی و روز قیامت هم جائز نیست چون شرک و کفر در نزد خداوند لایزال در تمام اوضاع و احوال مورد غضب و ممقوت می باشد و در هیچ حال جائز نیست.

ادعای باطل

اگر کسی ادعا نماید، چون مردگان به خاک تبدیل می شوند لذا بر هیچ چیز قدرت ندارند و قادر بانجام هیچ اثری نیستند، این ادعا و دلیل آن عین جهل و نادانی به فرمایش حضرت رسول بلکه به فرمایش خداوند می باشد، که فرموده است ارواح بعد از مفارقت از اجسام باقی می مانند مگر حضرت رسول ﷺ در واقعه بدر نگفت: ای عمرو بن هشام، ای عتبه بن ربیعہ، ای فلان بن فلان، تا آخر. آنچه خداوند به ما وعده داده بود واقعاً دریافتیم، آیا شما هم به آنچه خداوند به حق وعده به شما داده بود نائل آمدید، عرض کردند این چیست؟ مگر با کشته شدگان صحبت می فرمائید؟ فرمود آنچه من گفتم ایشان از شما خوبتر شنیدند و از همین مقوله است سلام کردنش بر اهل قبرستان و آنها را صدا می زد «السلام علیکم یا اهل الدیار» و از همان باب است شادی و عذاب قبر، و اثبات رفت و آمد ارواح که دلائل زیادی در کتب اسلامی موجود است، و فلسفه قدیم و جدید آنرا به ثبوت رسانیده است.

در این مقوله تنها به یک سؤال بسنده می کنیم

آیا جماعت معتقد هستند برابر نص قرآن مجید که شهداء زنده هستند یا خیر؟ اگر به زنده بودن آنها اعتقاد ندارند، ما با آنان سخنی و بحثی

نداریم، چون آنان قرآن را تکذیب می نمایند که می فرماید «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ» «به کسانی که در راه خدا کشته می شوند ظن نبرید و نگوئید که مرده هستند بلکه آنان زنده می باشند لکن شما فهم ندارید (اگر این طور فکر کنید)».

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» «به کسانی که در راه خدا کشته شده اند فکر نکنید که مرده هستند بلکه آنان زنده هستند و از طرف خداوند به آنان روزی می رسد».

و اگر معتقد هستند که بلی شهداء زنده هستند و این با احترام شهداء است ما می گوئیم پیغمبران خدا و بسیاری از مردان صالح مسلمانان که شهید نشده اند مانند بزرگان صحابه و غیره بدون شک از شهیدان افضلتر هستند، وقتی حیات برای شهیدان موجود باشد به طریق اولی برای کسانی که دارای منزلت عالی تر از آنان هستند نیز ثابت می باشد مزید بر آن در بسیار از احادیث به حیات انبیاء بعد از مرگ ایشان تصریح شده است، پس حیات ارواح با برهان و حجت قطعی ثابت است، و قتی که ثبوت آن قطعی است پس چاره ای نیست که باید خصائص و لوازم آن هم ثابت باشد، چون همیشه ثبوت ملزوم موجب ثبوت لازم خواهد شد، همچنانکه نفی لازم باعث نفی ملزوم می گردد که این مسئله معروف است.

و قتی که بقای ارواح به ثبوت رسید، مانع عقلی برای استمداد از آن در نزد خداوند موجود نمی باشد، همچنانکه مردم در موقع احتیاج از ملائکه امداد می طلبند و یا مانند استمداد شخصی از شخصی دیگر «اگر شما انسان هستی بواسطه جان است نه بوسیله جسم».

تصرفات ارواح به مانند تصرفات ملائکه نیاز به تماس و آلات و ادوات ظاهری ندارد، و از قانون و دستورات مادی که در نزد ما برای تصرفات لازم

است خارج هستند، چون آنها بعد از مرگ در عالم دیگری به سر می برند، ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ «در مورد روح از شما سؤال می کنند در جواب بگو روح در امر خدا است.»

این دسته از تصرف ملائکه و جن در این جهان باید چه برداشتی داشته باشند؟

جای هیچگونه شک و تردید نیست که ارواح بعد از جدائی از جسم باندازه آزاد است که می تواند فریادرس باشد و با اشخاص زنده هیچ تفاوتی ندارد بلکه کارآیی تر می باشند، اگر این دسته اصرار بورزند که تنها به محسوسات اعتراف دارند و بس، بدیهی است که این پافشاری عقیده مادیون و طبیعیان است، و مسلمانان از آن بدور هستند باز ما با آنان ارخاء العنان کرده و بادعای آنان علی الظاهر خود را تسلیم می نمائیم ولی در جواب خواهیم گفت بلی بنا به قول شما ارواح بعد از دوری از جسم قادر به تصرف نیستند اما ما معتقد هستیم که مساعدت و امداد انبیاء و اولیاء از مقوله تصرف ارواح در این دنیای مادی نیست بلکه امداد آنها برای استمداد کنندگان و پناه آورندگان از طریق دعا و شفاعت در نزد خداوند متعال است به مثل اینکه یک فرد مسلمان برای فرد دیگری دعای خیر می نماید و برایت معلوم شد که آنها زنده هستند و دارای شعور می باشند و احساس دارند بلکه شعور و احساس و علم بالاتر از آن هنگام که در دنیا زنده بودند، چون پرده خاکی و ارزوی نفسانی و شهوانی از آنها برداشته شده است در حدیث شریف آمده است کردار ما امت محمد ﷺ بر او عرضه می شود اگر خیری و نیکی در آن دید حمد خدا انجام می دهد در غیر اینصورت برای ما استغفار می فرماید و ما می گوئیم پناه آوردن به حضرت رسول ﷺ در واقع به درگاه خداوند پناه می آورند چون در واقع فاعل حقیقی خداوند است اما

سائل و پناه آور بوسیله حضرت رسول از درگاه خدا درخواست بر آورد نیاز خود می کند مثل اینکه می گوید خداوند من از امت او هستیم یا فلان ولی را دوست دارم و به همین خاطر از شما دریوزه می نمایم مرا عفو فرمایید و احتیاجم را برطرف نمائید، که خداوند بخاطر این پیغمبر و سائرین از انبیاء و اولیاء و علماء بسیاری را مورد فضل و مرحمت قرار میدهد.

خلاصه کلام : نزول فضل الهی بر بعضی از دوستان پیغمبر بخاطر پیغمبر و یا بخاطر بعضی از بندگان صالحش امری است معروف و هیچ شک و تردیدی در آن وجود ندارد و به همین خاطر است که بر مردگان نماز می گزارند و از خداوند می خواهند که از گناهان او در گذرد و می خواهند که خداوند شفاعت آنانرا در مورد این مرده قبول فرماید که می گویند «وقد جئناک شفعا فشفعنا»

آیا درخواست امری که غیر از خدا بر آن قادر نیست از غیر خدا شرک است؟

از جمله ادعاهای باطله که این افراد به آن تمسک می کنند این است که می گویند: مردم از انبیاء و اولیاء که مرده اند چیزهایی را می طلبند که غیر از خداوند هیچ کس بر آن قادر نیست، و همچنین درخواستی شرک و کفر می باشد، جواب این شبهه: این برداشت آنان از این درخواستها ناشی از سوءفهم آنها بر کردار و نیت مسلمانان از قدیم الایام تا به امروز است، چون داعیان از پیغمبران و صلحاء درخواست می کنند که برای بر آوردن نیاز آنان سبب و وسیله قرار گیرند که خداوند متعال احتیاج آنان را برطرف نماید، همچنانکه آن فرد کور در نزد پیغمبر آمد و برای بدست آوردن بینائیش از پیغمبر کمک خواست و یا بقیه درخواست کنندگان که باو

توسل می جستند که برای قضای حاجات از درگاه خداوند شفاعت نماید. و حضرت به درخواست آنان جواب مثبت می داد و از خداوند می خواست ، دعا می کرد ، شفاعت می نمود که نیاز آنان برآورد فرماید ، و به هیچ یک از آنان نگفت که شما مشرک هستی و غیره.

و در همین مقوله است تمام خارق العاده هائیکه از آن حضرت ﷺ درخواست میکردند از قبیل شفای بیماران صعب العلاج بدون دوا، و نزول باران به موقع نیاز که حتی یک تکه ابر در آسمان نبود، و تغییر اجسام و جاری شدن آب از انگشتانش و سیر شدن جماعت زیاد از غذای کم ، و غیر آنها که همه آنها فقط در دست قدرت الهی و به طور واضح جواب می دادند، دیگر نمی فرمود شما با این درخواستها مشرک شدید چون اینها فقط در قدرت الهی است و باید اسلام خودتان را تجدید نمائید ، بلکه برابر سؤال جواب می داد و از خداوند تقاضا می کرد که این درخواست را عطا و ایجاد فرماید پس باصل مطلب برمی گردیم آیا این دسته بیشتر به علم توحید آشنائی دارند و آنها بیشتر می دانند چه چیزی انسان را از توحید خارج می نماید یا حضرت رسول ﷺ و اصحابان او که این درخواستها را از او می کردند. بدیهی است هیچ جاهلی به این امر اعتراف نمی کند تا چه رسد به دانشمندان و دانایان.

قرآن مجید داستان حضرت سلیمان و سخنانش خطاب به حضار از جن و انس روایت میکند ﴿ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ حضرت سلیمان از آنان خواست که تخت بزرگ ملکه را از یمن به شام بیاورند البته می خواست به طور خارق العاده این پدیده را به ملکه نشان بدهد که زودتر ایمان بیاورد ، و به هنگامیکه آن فرد از جن اظهار داشت ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ آیه یعنی در ساعات

کم وبه زودی آنرا حاضر می کنم، حضرت سلیمان گفت دیر می شود، زودتر از آن می خواهم، پس فردی از آدمی که یکی از دوستان سلیمان بود و علم الکتاب را می دانست و در مجلس حاضر بود گفت ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ الآية یعنی اگر به چیزی بدقت نگاه کنی قبل از اینکه چشمت را برگردانی من آنرا حاضر می نمایم، سلیمان گفتند من این را می خواهم و یکدفعه متوجه شد که آن تخت در بین دوستان او قرار دارد.

آوردن تخت از این راه دور با این سرعت غیر از خدا هیچ کس بر آن قادر نیست و از قدرت جن و انس خارج است در صورتیکه سلیمان آنرا از حضار خواست و این فرد دوست گفت من آنرا می آورم، آیا سلیمان بوسیله این خواسته کافر شد؟ و آیا آن شخص که گفت من انجام می دهم آیا برای خدای شریک شد؟ حاشا و کلا هر دو از کفر و شرک مبری هستند ولی اسناد فعل در کلام هر دو بر سبیل مجاز عقلی است و در واقع خدوند این کار را انجام داد و باین فرد این توانائی داد و این کار را برایش خلق کرد.

و برای رفع شبهه: بدانید مردم همانا از انبیاء و اولیاء درخواست می نمایند که آنها به همان اندازه که خداوند به آنان قدرت بخشیده و آنان را مالک گردانیده است از درگاه ایشان به مقام شفاعت برآیند و برای رفع نیاز پناهندگان دعا و شفاعت نمایند کسی می گوید ای رسول خدا به من شفا بده و یا دینم را ادا کن، مقصودش این است برای شفای من یا ادای دین من شفاعت و دعا کن و از آنان چیزی غیر مقدوری نخواسته اند بلکه چیزی را طلب کرده اند که خداوند قدرت آنرا باو بخشیده است.

اگر سوال میکنی و استمدادی می خواهی فقط از خدا سؤال کن و تنها از او مدد بخواه

این نیز قسمتی از حدیث شریف نبوی می باشد که ترمذی از ابن عباس روایت کرده است و بسیاری از مردم در فهم معنی حدیث به خطا رفته اند، و گفته اند این حدیث دلیل بر این است که سؤال و استمداد به تمام معنی باید از ذات باری باشد و تا آنجا رفته اند که سؤال و استمداد از غیر خداوند، انسان را از دین بیرون می برد و روی به شرک و کفر می آورد، و به این گفته علت و سبب را نفی می نمایند و معنی بسیاری از نصوص که در این مورد وارد شده است از بین می برند ولی آنچه از حدیث بالا استنباط می شود و حق هم آنست، که حضرت رسول ﷺ مقصودش نهی و استمداد در همه احوال از غیر خداوند نیست همچنانکه ظاهر حدیث بر آن دلالت دارد، بلکه منظورش این بوده در چیزهای خیر که بواسطه اسباب ظاهری بدست می آید نهی می فرماید از غفلت آدمی که فکر نماید این کار فقط از اسباب نشأت گرفته است و امر کرده که انسان متنبه و آگاه شود، که هر نعمتی و خیری از هر سبب به وجود بیاید در واقع از ذات مبارک خداوند است یعنی اگر کاری از کسی خواستی و آن را لازم دانستی تمام اعتمادات بر خداوند باشد و دیدار اسباب و علت شما را از سبب اصلی و علت واقعی که خداوند است غافل نکند و ارتباط ظاهری بین علت و معلول شما را از حقیقت دور نکند و بدانید سبب اصلی و قریب‌درس واقعی خداوند متعال است. که حضرت رسول ﷺ در اواخر همان حدیث به آن تصریح می نماید که اسباب و علل، مؤثر واقعی نیستند اگر تما مردم جمع شوند که به شما نفعی یا ضرری برسانند فقط بشما آن می رسد که خداوند برای شما نوشته است.

این توضیح حضرت رسول است ، پس چطور ما استمداد از غیر را انکار نمائیم در صورتیکه در بسیاری از جاها از کتاب و سنت به آن امر شده است ، خداوند فرموده ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ و یا در جای دیگر فرموده است ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ و از بنده صالح اسکنند ذی القرنین نقل می کند ﴿فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾ .

و همچنین در مورد نماز خوف که به قرآن و حدیث ثابت است مشروعیت استعانه و استمداد بعضی از مردم از بعضی دیگر را به ما نشان می دهد و همچنین که خداوند به مسلمانان امر می فرماید که از دشمنان خود نهایت احتیاط را به جای آورند.

و یا اینکه حضرت رسول ﷺ مسلمانان را ترغیب می فرماید که در رفع نیاز به یکدیگر کمک نمائید و دست فقرا را بگیرید و از صاحب درد ورنج ، رفع ناراحتی بنمائید و غیره و تهدید نموده است کسانی که این امر مقهور آنها است ولی از انجام آن سرباز می زنند به چه عقوبتی دچار خواهند شد ، مسلم و ابو داود روایت کرده اند ﴿وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ﴾ و یا فرموده است ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْحَوَائِجَ النَّاسَ يَفْزَعُ النَّاسَ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، أُولَئِكَ الْأَمْنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ خداوند دسته را خلق کرده که به نیاز و احتیاج مردم برسند و مردم در احتیاج و نیاز خود به آنها پناه می برند و شکوای حال می نمایند، آن دسته از مخلوق از عذاب خدا در امان هستند.

به قول حضرت دقت کنید که فرمود «يَفْزَعُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ» که آنها را مشرک و عاصی به حساب نیاورده است.

بطور مختصر اسناد مجاز عقلی در کتاب و سنت و کلام خاصه و عامه زیاد استعمال شده است از جمله در قرآن آمده است ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ

الْأَنْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ» که انبات «رویاندن» را به ارض نسبت داده است و یا در حدیث شریف «ان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم» که انبات به فصل بهار نسبت داده است و هیچ مانعی وجود ندارد و در اسناد واقع در کلام موحدین اسائه ادبی مشاهده نخواهد شد و مراد اصلی آنها معلوم است که خداوند اسباب و وسائل را ساخته است و الزامی برای تأثیر آنها نیست اگر خداوند نخواهد و کلیه موحدین اعتقاد کامل دارند که سبب اصلی و خالق اشیاء خداوند متعال است.

اگر سؤال کردی فقط از خدا سؤال کن

اما فرمایش حضرت رسول ﷺ «وَإِذَا سَأَلْتَ فَسَأَلِ اللَّهَ» به هیچ وجه دلیل نیست که توسل به غیر خدا و سوال از غیر او درست نیست و کسانی که از ظاهر این حدیث چنان استنباط کرده اند که سؤال به طور اطلاق از غیر خدا درست نیست، و توسل به غیر از او به هیچ وجه جائز نیست بدانید راه حق را گم کرده اند و حتی بانفس خود مغالطه کرده اند، چون کسانی که انبیاء و اولیاء و صلحاء را برای خداوند وسیله قرار می دهند، که خیر نصیب آنان گردد یا شری از آنان مرتفع شود، در واقع و مستقیماً از خداوند می خواهند، این کار برای آنان فراهم فرماید و این افراد را وسیله و واسطه قرار داده اند، یعنی به اسباب و وسیله که خداوند خودش آنرا بین اشیاء قرار داده است تمسک کرده اند و آنرا دست آویز قرار داده اند، پس کسانی که به سببی توسل می جویند که خداوند امر کرده از آن چیز پیروی نمایند تا شاید از این طریق به مرام برسند در اصل از وسیله چیزی نخواسته اند بلکه از واضع و خالق سبب مرام خود را درخواست کرده اند.

کسیکه می گوید یا رسول الله می خواهم چشم را به من برگردانی ، یا این بلا و قحطی از بین برود، و یا از این بیماری شفا یابم، معنای این جملات طلب از خدا است بواسطه شفاعت پیغمبر ﷺ درست مانند این است که بگویند که برای من دعا کن ، پس معلوم شد کسانی که به ظاهر حدیث استدلال می کنند که سؤال و توسل از غیر خدا به طور مطلق درست نیست به مغالطه روی آورده اند و کاملاً در غلط افتاده اند و در بیان غلط و خطای ایشان کافی است به تمام حدیث توجه شود که در جواب ابن عباس که راوی حدیث است فرمود ای پسر عمو آیا می خواهی کلمات به شما یاد بدهم که در نزد خدا به شما نفع می رسانند، چه تشویقی از این مهمتر، ابن عباس عرض کردند بفرما، حضرت ﷺ به این حدیث پاسخ فرمودند.

اگر بر مبنای همان فهم آن عده که واهمه بیش نیست راه برویم، پس نباید هیچ جاهلی از هیچ عالمی سؤال کند، و هر کس در یک مهلکه قرار می گیرد نباید هیچ فریادرس بخواهد که او را نجات دهد، در صورتیکه نجاتش به فریاد از آن شخص وابسته باشد و هیچ مقروضی نباید برای ادای دین به هیچ کس متوسل شود، و در روز قیامت هم نباید مردم برای شفاعت به پیغمبر متوسل شوند و غیره.

شاید بگویند آنچه ممنوع است سؤال از انبیاء و صلحاء و مردگان هستند که در عالم برزخ می باشند چون در این حالت هیچ قدرتی را ندارند؟

در جواب می گوئیم این ادعای موهوم آنان به طور تفصیل در گذشته مردود گردیده است که خلاصه اش این است ، آنان زنده هستند و توانائی شفاعت و دعا را دارند و حیات برزخی آنان به نحوی است که مناسب مقام و منزلت آنان را داشته باشد و با این حیات می توانند بواسطه دعا و شفاعت به مردم نفع برسانند ، و یا از آنان رفع مصائب و بلاها نمایند، و هر کس منکر

این موضوع باشد، کمترین چیزیکه در مورد او سزاوار است گفته شود، جاهل و نادان به حدیث حضرت رسول ﷺ می باشد که به حد تواتر رسیده است، که مسلمانان صالح در حالت مردن و در حیات برزخی دارای گوش و هوش و قدرت دعا و رد جواب سلام و آنچه خداوند اجازه تصرف به آنها بدهد، دارند، پس چطور انسان می تواند در مورد انبیاء و بخصوص سید آنها حضرت محمد ﷺ و اصحاب و یاران او در شک و تردید باشند، بدقت در حدیث شب معراج بنگرید که انبیاء به چه نحوی با حضرت رسول رفتار کردند، حتی اینکه امت او بواسطه راهنمایی حضرت موسی علیه السلام و شفاعت خودش از نعمت تخفیف از پنجاه نماز در روز به پنج نماز بهره مند شدند. و در روایت صحیح موجود است که خداوند آندسته از بندگانش در دعا و لابه الحاح دارند دوست دارد، و یکی از راه الحاح استمداد از انبیاء و اولیاء برای شفاعت در درگاه او می باشد.

همانا به من استمداد نمی شود

در حدیث آمده است در زمان حضرت رسول ﷺ یک نفر منافق پیدا شد که به مسلمانان اذیت و آزار می رساند، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت بلند شوید که از دست این فرد موزی و منافق به حضرت رسول پناه ببریم، حضرت در جواب آنها گفت «إِنَّهُ لَا يَسْتَغَاثُ بِي وَإِنَّمَا يَسْتَغَاثُ بِاللَّهِ» طبرانی در مجمع الکبیر روایت کرده است همانا از من استمداد نمی شود بلکه به خدا پناه برده می شود، بعضی از معاندان و مخالفان استغاثه، به این حدیث نیز توسل کرده اند، در صورتیکه این استدلال در اصل باطل است چون اگر این استدلال درست باشد و بر ظاهر حدیث اعتماد گردد، معنی می دهد که استغاثه به پیغمبر به طور مطلق درست نیست، و این معنی با کردار

اصحاب منافات دارد، چون بارها از او استغاثه و طلب دعای باران و رفع بلا و انجام نیاز به حضرت رسول ﷺ پناه می بردند و ایشان در مقابل این درخواستها جواب مثبت می دادند که شرح قسمتی از آن گذشت، پس لازم است این حدیث را به نحوی تأویل نمائیم که با بقیه احادیث مناسبت داشته باشد تا از مفاهیم نصوص خارج نشود. و می گوئیم این فرمایش حضرت اثبات حقیقت توحید را بهتر و بیشتر روشن می نماید و نشان می دهد فریادرس اصلی در حقیقت ذات باری تعالی می باشد، و بندگان در هر طبقه که باشند وسیله و واسطه بیش نیستند و می خواهد به اصحاب نشان دهد و به آنها اعلام نماید که از مخلوق نباید چیزی درخواست شود که مقدورش نیست مانند دخول به بهشت و نجات از آتش و غیره بلکه فقط خداوند متعال بر آنها قادر و توانا است.

الفاظیکه در این باب استعمال می شود.

در مدح حضرت رسول ﷺ جملاتی آمده است که موجب اشتباه در نزد بعضی شده است و گفته اند گوینده این جملات مشرک و کافر می باشد از قبیل « لیس لنا ملاذ سوی النبی ﷺ، ولارجا إلا هو، أنا متسجیر به إلیه یفرع فی المصائب، ان توفقت فمن أسأل » و غیره و مراد گوینده این است که بخاطر احترام ایشان در نزد خداوند متعال در بین بندگان، فقط ایشان این لیاقت را دارد که وسیله و واسطه قرار گیرد که در نزد خداوند متعال طلب مغفرت و شفاعت نماید که نیاز استمداد کنندگان برآورد شود و کسانی که شهادتین را بر زبان جاری می کنند و نماز را بجای می آورند و به تمام ارکان دین پای بند هستند به هیچ وجه جائز نیست نسبت شرک و کفر به آنان داده شود و حدیث متواتر در این باره موجود است.

خلاصه آنچه گذشت

حاصل کلام کسانی که از مخلوق صالح استمداد می کنند کافر نیستند مگر اینکه اعتقادشان براین باشد که آن مخلوق می تواند چیزی را بدون اذن خداوند خلق و ایجاد نماید و در این مورد تفاوت بین زنده و مرده نیست و کسانی که معتقد هستند مخلوق می تواند چیزی را ایجاد کن کافر می باشد ، و اگر اعتقاد داشته باشد آن مخلوق سبب وصول به مقصود است و در اکتساب تأثیر دارند کافر نخواهند شد لازم به یاد آوری است که علمای معتزله براین باور هستند که انسان خالق افعال خود هستند و با توجیهی که در علم عقاید مذکور است معتزله از این لحاظ کافر محسوب نمی شوند و شما می دانید نهایت اعتقاد مردم در مورد مردگان این است که آنان سبب می باشند و مانند زندگان هستند و باز می دانید که مردم نسبت به استمداد از زندگان فقط به عنوان سبب و اکتساب است و اگر غلطی در کار پیش بیاید از لحاظ همان سبب و اکتساب است چون نهایت درجه عقیده فرد مسلمان راجع به مخلوق همان سبب و اکتساب است در غیر اینصورت آن فرد مؤمن نیست و غلط و اشتباه درباره سببیت و واسطه گری نه کفر است و نه شرک به حساب می آید و باز تکرار می کنم که هیچ احدی از مردگان توقع بیشتر از آن ندارند که در حال حیات از آنان داشته اند ، یعنی آنچه برای زندگان ثابت می کردند تنها از لحاظ سببیت و واسطه گری بود و دیگر به هیچ وجه امکان ندارد این وصف را برای مردگان بعنوان تأثیر ذاتی و ایجاد حقیقی بدانند و آنرا ثابت نمایند و هیچ عاقلی این عقیده را ندارد که افراد در حال حیات بعنوان سبب و وسیله از آن استفاده شود، و بعد از مرگ او را مؤثر واقعی و موجد حقیقی بدانند.

نهایت درجه با منکران می گوئیم که کسانی که از مردگان استمداد می نمایند به منزله افرادی هستند که از یک نفر زمین گیر که نمی دانند این بیماری را دارد طلب کمک می نمایند آیا کسی می تواند با این درخواست شخص استمداد کننده را مشرک یا کافر بخواند؟

علاوه آن سببیت و اکتساب برای مردگان مانند زندگان امکان دارد و مقدور آنها است که برای ما دعا کنند همانا ارواح برای خویشان و نزدیکان خود دعا می نمایند و در حدیث شریف به این موضوع تصریح شده است که حضرت فرموده است همان کردار شما برخویشان مردگان شما نیز عرضه می شود، اگر اعمال خوب باشند بسیار شاد می شوند، و اگر بد باشد می گویند خداوندا آنان را امیران تا آنها را هدایت می فرمائید همچنانکه ما را هدایت فرمودی: احمد این روایت را روایت کرده و او روشی دارد که بواسطه بعضی از گفته هایش گفته های دیگرش را تأیید می نماید

به کتاب فتح الباری در ترتیب مسند امام احمد جلد ۷ صفحه ۹۸ نگاه کنید و کتاب شرح الصدور سیوطی مراجعه فرمائید.

باب دوم

باب دوم

در بحث نبوت

که در آن از خصائص حضرت رسول و بیان حقیقت نبوت و حقیقت بشریت و حیات
برزخیه بحث می شود

گزیده‌ای از موضوع فوق در کتاب

خصائص حضرت محمد ﷺ و برداشت علما از آن

علمای عظام بخصائص نبوت توجه بسیار داشته اند و تألیفات زیادی
در این باره تألیف کرده اند از همه مشهورتر کتاب «الخصائص الکبری»
تألیف امام حافظ جلال الدین سیوطی و در آن خصائص بسیار ذکر شده
است، که بعضی از آنها دارای اسناد صحیح و بعضی اسنادشان صحیح
نیست، و در قسمتی از آنها علماء اختلاف دارند که مسائل خلافیه نام دارند.
و از قدیم الایام اختلاف علما در آنها از صواب یا خطای آنها وصحت
و بطلان آن است. نه اینکه اختلاف به حدی است که خدای ناخواسته دایر
بین کفر و ایمان باشد و علما در بسیاری از احادیث اختلاف دارند، و بعضی
بعضی را رد می کنند چون با هم اختلاف نظر دارند و هر یک برای خود

دلیلی می آورند و بنا به اجتهاد خود فتوا می دهند، بدیهی است هریک از مجتهدین دارای جزای خیر در نزد خدا هستند و حضرت رسول در این باره فرموده است برای مجتهدیکه در اجتهادش اصابت کرده باشد دارای دو اجر است، و مجتهدیکه به خطا رفته باشد یک ثواب می بیند.

و علمای حدیث در بسیاری از نقل خصائص حضرت ﷺ مسامحه و چشم پوشی می کنند، و اعتقاد دارند آنها از امور فضیلت اعمال است، به حلال و حرام تعلقی ندارند. و مادام بطلان آن معلوم نباشد و به طور یقین از احادیث موضوعه نباشد در فضایل اعمال به آن عمل می شود و در این باب به حدیث ضعیف هم عمل کرده اند، و از احادیث فضائل اعمال و سیره از شرط صحیح بودن بنا به معانی مصطلحه صرف نظر کرده اند و اگر صحیح بودن آن مشروط باشد ذکر سیره پیغمبر ﷺ قبل از بعثت و حتی بعد از بعثت غیر ممکن است، در صورتی که کتاب حفاظ احادیث مورد اعتماد مملو از آن نوع حدیثها است.

کتاب علمای سلف را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از علمای امت و پیشوایان فقهی خصائص حضرت ﷺ را ذکر می کنند، از جمله آن عده از خصائص، که عجیب و غریب به نظر می رسند در کتاب خود ذکر کرده اند، اگر این علما و ائمه فقهی ذکر این شمائل را بر مبنای حدیث صحیح نقل کنند فقط تعدادی معدودی دارای این شرط هستند و ذکر همه آنها بر مبنای اعتماد بر روایت علما و روش و اسلوب آنان در این باب است یعنی در فضایل اخلاق به حدیث ضعیف هم عمل می کنند، ابن تیمیه و خصائص نبوت

شیخ ابن تیمیه که در این مورد به سخت گیری معروف است، در کتابهای خودش بعضی از احادیث را در موضوع فضائل اخلاقی آورده

است که سند بعضی از آنها صحیح نیست و به آنها در بسیاری از مسائل استشهاد کرده و برای بیان و یا تأیید آن مطلب که حدیث آنرا تفسیر نموده است، مورد اعتماد قرار داده است، بعنوان مثال در کتاب «فتاوی کبری» آورده است روایت شده است که خدواند متعال اسم پیغمبر ﷺ را بر پایه عرش و آنچه در بهشت است از دربها و مناره ها و ایوانها نوشته است، و چندین آثار در این باره ذکر کرده است، که با این روایت موافقت دارد و اشاره به اسم حضرت رسول و رفعت آنرا دارد و لفظ حدیث قبلاً ذکر شده در کتاب مسند مسطور است که از پیغمبر سؤال شد شما از کی پیغمبر شدی؟ جواب داد آدم که هنوز گل بود من پیغمبر بودم که جوابش به تفصیل این است «لما خلق الله الأرض واستوي إلى السماء فسوحن سبع سماوات وخلق العرش كعب علي ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء...» تا آخر حدیث که آدم و حوا به اسم من شفاعت کردند. الفتاوی جلد ۲ صفحه ۱۵۱

ابن تیمیه و کرامات اولیاء

کرامات منقول از اولیاء نیز به منزله شمائل نبوت هستند که اسناد همه آنها حدیث صحیح نیست و در فضائل اخلاقی روایت شده اند، ما درباره آنها حساسیت زیاد به خرج نمی دهیم و حساسیت ما در مورد نقل احکام شامل حلال و حرام می باشد، و بقیه که در پیرامون مناقب و فضائل دور می زنند با حسن ظن به آنها می نگریم.

از اینجا معلوم می شود که نظریه شیخ ابن تیمیه درباره کرامات اولیاء همان نظریه است که در مورد اوصاف اختصاصی به انبیاء است و با نیت حسنه به آنها نظر دارد، و از همین لحاظ در کتابهای خود در مورد

کرامات و خارق العاده‌ها که در صدر اسلام واقع و روایت شده اند چند تای آنها را ذکر کرده ست، اگر ما از درجات و سندها و نحوه ثبوت آنها بحث نمائیم بعضی از آنها صحیح و بعضی حسن و بعضی ضعیف و توی آنها مقبول و مردود و منکر و شاذ یافت می شوند و همه آنها در این موضوع و مقوله مورد قبول هستند و از علما روایت شده اند، و از این جمله چندین کرامت برای بعضی از صحابه ذکر کرده است :

(۱) ام ایمن خواست هجرت کند، و هیچ توشه و زاد راه همراه نداشت و نزدیک بود از تشنگی هلاک گردد، به موقع افطار روزه اش احساس کرد چیزی بر سرش گذاشتند آنرا برداشت دید مشک پر از آب است از آن نوشید تا سیراب شد و بعد از آن تشنه نگردید.

(۲) سفینه غلام حضرت رسول ﷺ در راه به شیری برخورد کرده به او گفت فرستاده رسول خدا است ، شیر تا رسیدن به مقصد او را همراهی کرد.

(۳) براء بن مالک، هر وقت خدا را قسم می داد، مورد قسمش حاصل می شد و بسیاری از اوقات که مسلمانان در جهاد دچار تنگنا می شدند به براء پناه می بردند، و او می گفت خداوند به بزرگی خود قسمت می دهد که لشکریان اسلام را موفق فرمائید، دشمن شکست می خورد و فرار می کرد و در جنگ قادسیه خدا را قسم داد که لشکر مسلمانان را غالب و شهادت را در این جنگ نصیب او گرداند و همین طور هم شد.

(۴) خالد بن ولید یک دژ بسیار محکم را محاصره کرده بود، محاصره شدگان گفتند به این شرط تسلیم خواهیم شد که شما زهر بخورید، خالد زهر آشامید و ضرری به او نرسید.

(۵) عمر بن خطاب رضی الله عنه در خطبه نماز جمعه به فرمانده لشکرش در ایران گفت: «یا ساریة الجبل الجبل» به هنگام برگشت لشکر، از چگونگی عملیات سؤال کرد، عرض کردند یا امیر المؤمنین جنگی سختی بود و نزدیک بود شکست بخوریم، آوازی شنیدم ای ساریه به طرف کوه بروید، پشت خود را به کوه چسبانیدیم و خداوند دشمن را شکست داد.

(۶) علاء بن حضرمی فرماندار بحرین، وقتی که مردم به مشکل بی آبی روبرو می شدند دعا می کرد باران می آمد، وقتی که دریا طغیان کرده و مردم نمی توانستند با اسبهای خود از آن بگذرند، علاء دعا کرد و از دریا عبور کردند و سم اسبهایشان خیس شد، دعا کرد وقتی مُرد کسی جسدش را نبیند او را در لحد گور نیافتند.

(۷) ابو مسلم خولانی با لشکریانش گرفتار شد او را در آتش انداختند، آتش در آنان تأثیر نکرد و او و یارانش روی تخته چوب از دجله گذشتند و به رفقاییش گفت اگر چیزی را گم کرده اید، بگوئید که از خداوند استرداد آنرا بخواهم، یکی از آنان گفت کمانی را گم کرده ام، گفت دنبال من بیا، به دنبالش رفت، دید کمانش به چیزی آویزان است، آنرا برداشت و رفت، اسود عنسی که مدعی نبوت بود ابو مسلم خولانی را خواست و گفت شهادت می دهی که من پیغمبرم؟ جواب داد خیر نشنیده ام، گفت شهادت می دهی که محمد پیغمبر خدا است؟ گفت بلی، دستور داد آتشی را روشن کردند و او را در آن انداختند، ولی آتش به امر خدا بر او سرد شد، وقتی به مدینه آمد، عمر او را بین خود و ابوبکر بنشاند و گفت سپاس برای خداوند که نمردم تا اینکه از امت محمد یکی را دیدم که با او همان رفتار شد که با ابراهیم کردند، یک وقت کنیزش برای او سم در غذا ریخت و خورد و اثری در او نکرد، همسرش خواست به او نیرنگ بزند، دعا

کرد و همسرش کور گردید، به نزد او آمد و پشیمان شد و توبه کرد، او هم برایش دعا نمود که خداوند بینائیش را به او برگرداند.

(۸) سعد بن مسیب در واقعه «حره» به موقع وقت نماز از قبر حضرت رسول ﷺ صدای اذان می شنید و غیر از او هیچ کس در مسجد باقی نمی ماند.

(۹) عمرو بن عقبه بن فرقد روزی در شدت گرما نماز میخواند، ابر آمد و بر او سایه افکند و قتیکه وسیله سواری رفقاییش را در جهاد می چراند، درندگان از آن نگهداری می کردند.

(۱۰) مطرف بن عبدالله بن شخیر هر وقت وارد منزلش می شد ظروف خانه با او تسیحات می کردند، اگر او و رفیقش در شب تاریک راه می رفتند، به آنطرف که در حرکت بودند روشن می شد.

به نقل از فتاوی کبری تألیف ابن تیمیه جلد ۱۱ صفحه ۲۸۱

شیخ ابن قیم و جلوس حضرت ﷺ بر عرش

امام شیخ الاسلام ابن قیم در کتاب خود بنام «بدائع الفوائد» جلد ۴ صفحه ۴۰ یکی از خصوصیات حضرت رسول ﷺ که عبارت از نشان دادن او بر عرش می باشد و عجیب و غریب به نظر می رسد آورده است و آنرا به تعداد زیادی از علمای سلف نسبت داده است و سرانجام گفته است این روایت طبری است و ادامه میدهد تمام افراد مذکور امام در تفسیر هستند و این را نسبت به دارالقطنی داده است و چهار شعر او را نقل کرده است که به این شعر شروع می شود :

حدیث الشفاعة عن احمد إلى أحمد المصطفی مسنده

کتاب کشف القناع و خصوصیات عجیب و غریب

فقیه علامه شیخ منصور بن یونس بهوتی در کتابش به نام «کشف القناع» تعدادی از خصائص حضرت رسول ﷺ را آورده است که بسیاری از آندسته که عقل قاصر آنان از درک و فهم آنها عاجز است، و اصول علما را در مورد این احادیث نمی دانند، از آنها عیب گرفته و عجیب و غریب پنداشته اند از جمله:

(۱) آنها که در بدن ما نجس هستند، قسمتی از آنها در پیغمبر ﷺ و بقیه انبیاء پاک هستند، و گفته اند جائز است به خون پیغمبر طلب شفا شود، ابن حبان روایت کرده که بعد از اینکه حضرت ﷺ عمل حجامت را انجام داد، غلامی آنرا نوشید، فرمودند خون را چه کردی؟ جواب داد آنرا در شکم مخفی کردم، فرمودند برو خودت را از آتش نگهداشتی، و هر دو روایت ضعیف می باشد.

(۲) پیغمبر دارای سایه نبوده است نه در جلو خورشید و نه در برابر ماه، چون ایشان نور هستند و سایه نوع تاریکی است که با هم تضاد دارند.

(۳) مقام محمود برای پیغمبر یعنی نشستن بر عرش و کرسی، روایت بغوی است.

(۴) حضرت رسول ﷺ در تمام عمرش خمیازه نکشیده است.

(۵) تمام مخلوق از آدم تا انتها بر پیغمبر عرضه گردیده است.

(۶) تمام امت پیغمبر به ایشان نشان داده شده است.

(۷) زیارت قبر پیغمبر برای مردان و زنان مستحب است، دارالقطنی روایت نموده است: پیغمبر فرموده «من حج وزار قبری بعد وفاتی، فکانما زارنی فی حیاتی» کسیکه مناسک حج انجام دهد و به زیارت قبر من بیاید مثل این است مرا در حال حیات زیارت کرده باشد.

بدیهی است این خصائص و اوصافیکه ذکر کرده اند و روایت نموده اند بعضی صحیح و بعضی ضعیف هستند و بعضی اصلاً دارای مدرک و دلیل نمی باشند.

و من نمی دانم کسانی که به این خصائص اعتراض دارند چه می گویند؟ در صورتیکه می دانند علمای کبار از اهل سنت و جماعت بر آنها اعتراضی نکرده اند و از نقل آنها به استناد قاعده تسامح در نقل فضائل چشم پوشی کرده و آنها را منکر نشده اند، و اقوال و نقلهای آورده اند که اگر معترض آنها را بشنود به گوینده آن بالاتر از کفر و شرک خواهد گفت، بیا بنگر به کتاب «بدائع الفوائد» که شیخ ابن قیم بدون دلیل و برهان صحیح، چه داستانهایی از بزرگان سلف روایت کرده است، از جمله نوشته است در روز قیامت خداوند حضرت رسول را بر عرش خود می نشاند، یا اینکه نام محمد ﷺ را بر ساق عرش و اوراق بهشت و اشجار و احجار و دربها و قبایها و ایوانهای آن نوشته اند، مگر این نقلها بر اساتید کرام و تحقیق کنندگان پوشیده که هیچ گونه نقد و اعتراضی بر آنها وارد نیاورده اند؟ و آنها محقق دانسته اند که حذف و اضافه در آنها سودی ندارند، و آنها یکه این اقدام را کرده اند تا به نظر خودشان برابر نص باشند بدنبال هوا و آرزوی نفسانی خود رفته اند، و مرتکب جریمه و خیانت بزرگ شده اند، و بهتر است از قانون تسامح درباره نقل فضائل پیروی بکنند و نه اینکه به دنبال آن باشند که نسبت کفر و ضلالت به افراد مسلمان بدهند.

بلی آنچه لازم است در آن تحقیق و تفحص بیشتر به عمل آید، احادیثی هستند که مربوط به احکام می باشند، و اگر مجتهد در آن به خطا هم برود باز دارای ثواب است.

بهشت زیر پای مادران هست، پس چگونه زیر فرمان حضرت رسول ﷺ نیست؟!

اگر این تعبیر و تفسیر درست باشد که بهشت زیر پای مادران است بدیهی است که زیر امر حضرت رسول ﷺ بلکه زیر پایش هم هست، یعنی اگر رسیدن به بهشت بواسطه خدمت والدین بالاخص مادر امکان داشته باشد، وصول به آن از ناحیه طاعت و محبت رسول آسانتر است، و از خصائصی که در بین علما جای بحث است آن است که روایت شده که حضرت ﷺ زمین بهشت را قطع و تقسیم می نماید و سیوطی و قسطلانی و زرقانی آنرا روایت کرده اند یعنی این اقطاع فقط برای کسانی است که استحقاق آنرا دارند و خداوند به آنان اذن می دهد یا از طریق وحی والهام و یا از راه تفویض از باری تعالی می باشد و حضرت رسول به حدیث «إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ مُعْطِيٌّ» به آن اشاره کرده است و با توجه به توضیحات فوق، مفهوم آن مورد شناخت حتی کوچکترین طلبه می باشد، تا چه رسد به علمای کبار و محققین زحمت کش. و برای این خصوصیت مثالهای زیادی هست که گواه بر صحت آن هستند که مهمترین آنها را بیان می کنم:

(۱) «پیغمبر ضمانت بهشت می کند»

حدیث انقطاع زمین بهشت یک ضمانت حضرت رسول برای بعضی از اصحابانش به بهشت می باشد، که در پیمان عقبه اول برای کسانی که با او پیمان بستند، فرمود اگر شما بر عهد خود باقی ماندید و به آن وفا کردید بهشت برای شما است، و اگر پیمان را شکستید محول به خداوند متعال است اگر بخواهد شما را عذاب می دهد و اگر مائل باشد عفو می فرماید، ابن کثیر در کتاب السیره جلد ۲ صفحه ۱۷۶ آورده است ابن مسعود می

گوید رسول خدا فرمود «فإذا عملتم ذلك فلكم علي الله الجنة وعلي» اگر به عهد و پیمان عمل کردی اجر و ثواب شما بر خدا و من بهشت می باشد.

(۲) «اقرار حضرت رسول برای وارد شدن به بهشت»
ابن عباس روایت می کند که پیغمبر فرمود برای انبیاء صندلیها از نور می گذارند و هر یک بر روی صندلی و منبر خود می نشیند، فقط منبر من خالی می ماند و بر آن نمی نشینم، و در بین دو دست قدرت خدا می ایستم و بیم دارم که من را زود به بهشت بفرستد و اتم بعد از من سرگردان بماند، و می گویم «یا رب» اتم اتم، خداوند می فرماید ای محمد چه می خواهی، پاسخ می دهم یا رب، دستور فرما در حساب اتم عجله کنند، بلافاصله مورد محاسبه قرار می گیرند، بعضی به رحم خدا و بعضی به شفاعت من به بهشت می روند، و به همین طور به شفاعت خود ادامه می دهم حتی جواز برگشت آندسته که به طرف آتش در حرکت می باشند میگیرم و برمی گردانم، تا اینکه دربان جهنم می گوید، ای محمد برای مورد غضب الهی از امت حتی یک فرد را جا نگذاشتی، طبرانی در کتاب کبیر و اوسط ربیهقی در کتاب بهشت ذکر کرده اند و منذری گفته است در روایت هیچ متروکی نیست.

(۳) «پیغمبر بهشت را عطا می کند»
در بالا به پیمان عقبه اول اشاره گردید، گفتند چطور به شما بیعت کنیم، فرمود «علي السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلي النفقة في العسر واليسر» الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، و لکم الجنة» حضرت عباس می گوید وقتی از عقد پیمان تمام شدیم پیغمبر فرمود «أخذت وأعطيت» گرفتم و دادم.

۴) «عثمان از پیغمبر بهشت می خرد»

عثمان دو دفعه از پیغمبر بهشت خرید یک دفعه به موقع وقف چاه معونه و دیگری به موقع تجهیز لشکریان (عسره) حاکم در کتاب مستدرک در جلد ۳ صفحه ۱۰۷ این روایت را آورده و آنرا تصحیح کرده است و همه عاقلان می دانند که بهشت ودخول آن مختص به ذات خداوند متعال است و هیچ کس در هر مقام و منزلتی باشد حتی هیچ یک از پیغمبران نمی توانند در آن تصرف نمایند، النهایه خداوند لایزال بر پیغمبرش منت می گذارد، و چیزهایی در اختیار او می گذارد تا تفاوت او با دیگران آشکار گردد، چون در محضر خداوند، محترم و دارای شأن و منزلت هستند، این عطا و بخشش به آنان نسبت میدهد و برای تکریم از آنان قسمتی از تصرف را به آنان وامی گذارد و از اینجا معلوم می شود که پیغمبر زمین بهشت را قطعه قطعه می نماید و وعده و یا ضمانت بهشت را می دهد و یا آنرا می فروشد و یا مژده به بهشت می دهد و در واقع بهشت فقط برای خداوند متعال است و هیچ کس نمی تواند در آن شک و تردید داشته باشد، و اگر کسی پیدا شود و در آن شک داشته و یا وسوسه ایجاد کند بدانید جاهل است و کوچکترین درکی از مسائل علمی ندارد.

می گویند شب ولادت بزرگتر از لیلۃ القدر است، یعنی چه؟

بعض از علما در خصائص نبوی گفته اند شب ولادت بزرگتر از لیلۃ القدر است، چیزیکه من می خواهم بگویم مقصود گوینده فقط همان شب است که میلاد در آن اتفاق افتاد که چندین صد سال از آن گذشته است و آن شب شبی بود که هنوز لیلۃ القدر شناخته نشده بود، نه اینکه شب

ولادت که در تمام سنوات تکرار می گردد که به اصطلاح امروزی سالگرد می گویند، یعنی مقصود گوینده فقط همان شب به عینه از لیلة القدر بزرگتر است، و آنچه به نظر می رسد آوردن این گونه مسائل چندان دارای منفعت نیست، ولی متأسفانه بسیاری از علما درباره مسائل کوچک و کم فائده کتابهایی نوشته اند در واقع در برابر این مسئله هم بی ارزش تر می باشند.

حاصل کلام در این مورد، این مقارنه و تفاضل فیما بین شب حقیقی ولادت و لیلة القدر است، و شب ولادت که مورد بحث است چندین سال است گذشته و وجود ندارد، اما لیلة القدر موجود است و همه ساله تکرار می شود و از این نظر بزرگترین شبها است چون خداوند می فرماید ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ تا آخر سوره، و بحث در این مثال و امثال آن در بین علما جاری شده است و علمای بزرگ سلف هم در این موضوع بحث و مذاکره نموده اند، یا بنگر شیخ الاسلام ابن تیمیه را از مقارنه بین لیلة القدر و لیلة الإسراء با دقت و امعان نظر بحث کرده است و معلوم نیست که قبل از ایشان از ائمه سلف هیچ کسی از آن بحث کرده باشند تا چه رسد به اصحاب یا رسول خدا، به نظر ابن تیمیه نگاه کن.

بعضی از علما در خصائص نبوت گفته اند شب معراج حضرت رسول ﷺ بزرگتر از لیلة القدر و دارای فضیلت بیشتر است، کدام مصیب هستند؟ این سؤالی است از شیخ الاسلام ابن تیمیه شده است.

در جواب گفت: الحمد لله کسانی که می گویند شب معراج و امثال آن در تمام سنوات (سالگرد) برای امت محمد بزرگتر از لیلة القدر است، یعنی عبادت و دعا در آن شب بزرگتر از لیلة القدر است، قولی است باطل و هیچ کس از مسلمانان این فتوا را نداده اند، اما اگر بگویند همان شب معین که پیغمبر در آن شب به معراج رفت و آنچه لازم بود بدست آورد، که در غیر

آن شب بدست نیامده است ، بدون اینکه سالگرد را در نظر بگیرند و در آن عبادت و دعا نمایند، این قول صحیح است.

مقدمه زادالمعاد تألیف ابن قیم را ملاحظه فرمائید

خارج از حقیقت مرا مدح نکنید

بعضی از مردم از فرمایش حضرت ﷺ که فرموده «مرا چنان مدح نکنید که نصاری عیسی را تعریف می کردند» چنان برداشت کرده اند که هر نوع مدح پیغمبر بدعت و خلاف سنت است ، و باید از مدح ایشان خودداری شود.

اما در واقع آندسته از برداشت خود به اشتباه رفته اند و سوءفهم آنان دلالت بر کوتاه نظری ایشان است.

نهی پیغمبر از مدح او یعنی چندان غلو نکنید که منجر به شرک شود، همچنانکه تبعه عیسی می گفتند که عیسی پسر خدا و یا روح خدا است که این کفر است .

امام مدح و ثنای آن حضرت به اوصافیکه او را از حقیقت بشریت خارج نسازد و اعتقادش بر این باشد که او بنده و رسول خدا است بدیهی است از عقیده نصاری دور است و هیچ جای شک و تردید نیست، که این فرد مادم از دایره توحید خارج نخواهد شد. و به قول شیخ بوصیری:

دع ما ادعته النصاری فی نبیهم	واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم
فان فضل رسول الله ليس له	حد فيعرب عنه ناطق بفهم
فمبلغ العلم فيه إنه بشر	و إنه خير خلق الله كلهم

«ترک کن آنچه قوم نصاری در مورد پیغمبرشان ادعا می کردند، و هرچه دلت می خواهد از مدح و ثنا به طور حکیمانه انجام دهید، همانا

بزرگواری رسول خدا به اندازه نیست که ناطق بتواند به زبان از آن تعبیر و تفسیر نماید، آنچه دانش به آن می رسد این است که او بشر است و از تمام مخلوق خدا بهتر و والاتر است».

و خداوند متعال به ذات خود مدح رسولش فرموده ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ و امر کرده به موقع گفتگو با پیغمبر ادب را رعایت کند که فرموده ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ «ای مسلمانان صدای خود را بر صدای پیغمبر بلند نکنید» و از اینکه رفتارمان با او مانند رفتارمان با هم باشد نهی فرموده و گفته ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ «آیه و کسانی که به مساوات قائل هستند و در معامله و برخورد با رسول خدا امتیازی قرار نمی دهند، مورد نکوهش و ذم قرار داده است و فرموده است ﴿إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنَ الْأَجْزَاءِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ «همانا کسانی که از دور و پشت ساختمانها شما را صدا می زنند بسیاری از آنان عقل ندارند» و علاوه اصحاب کرام او را مدح کرده اند، به قصیده غراء حسان بن ثابت نگاه کن که در محضر حضرت رسول خوانده است و به اشعار صفیه دختر عبدالمطلب «عمه خودش» دقت فرماید که در رثای حضرت سروده است.

و یا به قصیده معروف کعب بن زهیر معروف به قصیده «بانت سعاد» که در مدح پیغمبر تألیف کرده و در حالیکه دست در دست پیغمبر گذاشت تمام قصیده را خواند تا آنجا می رسد که می گوید:

إِنَّ الرُّسُولَ لَنُورٍ يَسْتَضَاءُ بِهِ مَهْنَدٌ مِنْ سَيْفِ اللَّهِ مُسَلُولٍ

بنا به روایت ابوبکر ابن انباری، حضرت رسول ﷺ عبای دوش خود را برداشت و بر او پوشانید که سپس معاویه ده هزار دینار برای کعب

فرستاد تا آن عبا را از او بخرد، کعب در جواب گفت هیچ چیز را و هیچ مبلغی را بر آن هدیه پیغمبر ترجیح نمی دهم، وبعد از مرگ کعب، معاویه به مبلغ بیست هزار دینار آن عبا را از ورثه کعب خریداری نمود.

واین است خود حضرت از نفس خود تعریف می کند و می گوید: «أنا خير أصحاب اليمين أنا خير السابقين» ودر جای دیگر فرموده است «أنا أتقى ولد آدم وأكرمهم علي الله ولا فخر» طبرانی، بیهقی، ترمذی، دارمی روایت کرده اند: «من از تمام اولاد آدم تقوایم بیشتر است و دربارگاه خداوند از همه آنها محترم تر هستم و هیچ فخر نمی کنم».

از بیهقی و ابونعیم و طبرانی و انس و عایشه روایت شده است: در شب معراج براق را آوردند که حضرت سوار آن شود، خواست سواری ندهد، جبرئیل گفت چرا با محمد این طور رفتار می کنی، هیچ کس بر شما سوار نشده است که در نزد خداوند عزیزتر و محترمتر از او باشد، عرق سراپای براق را فرا گرفت: شیخین هم این داستان را روایت کرده اند.

در حدیث آمده از ابوسعید روایت شده است که پیغمبر فرموده: من در روز قیامت سید تمام اولاد آدم هستم و فخر نمی کنم، پرچم حمد و ثنا بدست من می باشد و فخر نمی کنم، و تمام پیغمبران از آدم گرفته تا آخر همه شان زیر پرچم من می باشند و من اول کسی هستم که زمین برایش قطع می شود و فخر نمی کنم، ترمذی روایت کرده و گفته جزء احادیث حسنه است و صحیح دانسته است.

ابوهریره روایت می کند که حضرت فرمودند من اول کسی هستم که زمین بر او شق خواهد شد و زیورهای بهشت را می پوشم و بعد از طرف راست عرش می ایستم و هیچ احدی نمی تواند در این مکان

بایستد به غیر از من . ترمذی روایت کرده و او هم این حدیث را جزء حدیثهای حسنه و صحیحه دانسته است.

پیامبران بشر هستند

بعضی گمان می برند که رسولان خدا علیهم السلام با بقیه بنی آدم در تمام احوال و اوصاف برابر هستند و هیچ تفاوتی با آنان ندارند، و این عقیده اشتباهی و خطای آشکار است و برهان و دلایل واضحی از کتاب و سنت آنرا رد می کند، پیغمبران هر چند با بقیه بنی آدم در اصل بشریت مشترک هستند و یکسان می باشند که خداوند به حضرت رسول ﷺ می فرماید ﴿قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ ولی در اکثر اوصاف و خصائص از آنها متفاوت هستند، در غیر اینصورت مزیت آنها چیست و به چه علت بر سایر مردم برگزیده می شوند، در آینده از صفات اختصاصی پیغمبران در دنیا و عالم برزخ که به نص قرآن و سنت برای آنان ثابت است، بحث خواهیم کرد.

انبیاء سادات بشر هستند

رسولان خدا صافیانی هستند که در بین بندگان خدا برگزیده شده اند و خداوند آنانرا بواسطه خلعت نبوت مشرف فرموده است و حکمت و قوه عقل و رأی محکم به آنان عطا فرموده است، و آنان را برگزیده تا بین او و مخلوق واسطه شوند، و امر الهی را به آنان ابلاغ کنند، و از غضب و عذاب او بترسانند و راه سعادت دنیا و آخرت را به آنها نشان دهند، و حکمت اقتضا می کند که پیغمبران از بشر و در بین بشر برگزیده شوند، تا مردم خوبتر و آسانتر بتوانند با آنها اجتماع کنند و دستور را بهتر دریافت دارند، و در آخر

بشریت برای آنان، عین اعجاز آنان می باشند، بدین معنی انبیاء از جنس بشر هستند، لکن به اندازه از آنها متمایز می باشند که هیچ احدی به آنان نمی رسد، و از اینجا معلوم می شود، اگر آنها را فقط به وصف بشریت نگاه کنند و از باقی اوصاف صرف نظر نمایند، نشانه جهالت و شرک است که در قرآن نمونه های زیادی هست که کافران منکر پیغمبران شده اند و گفته آنها هم مانند ما بشر هستند ﴿مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَنَا﴾ ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِّثْلَنَا﴾ ویا ﴿مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلَنَا﴾ و غیره و یا مشرکین فقط با چشم بشریت به رسول ما می نگریستند که خداوند در این بار می فرماید ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ الآية.

صفات انبیاء

پیغمبران جزء ابناء بشر هستند، می خورند و می آشامند و بیمار میشوند و صحت می یابند و ازدواج می کنند و در بازار راه می روند و عوارضیکه بر بشر می رود بر آنها هم وارد می شود ضعیف می شوند و پیر می گردند و می میرند و از طرفی دارای خصوصیات و اوصاف عالیه و ممیزه هستند که آنها را مختصراً ذکر می کنم : (۱) صداقت (۲) تبلیغ (۳) امانت (۴) فطانت (۵) سلامت از عیوبی که موجب تنفر باشد (۶) عصمت. که در اینجا جای تعریف و تفصیل این صفات نیست، و تکلیف آنها بر عهده کتابهای توحیدی است، ولی در بعضی از صفات اختصاصی حضرت ﷺ که باعث می شوند از عامه بشر امتیاز پیدا کند بحث خواهیم کرد.

(۱) « پیغمبر در پشت سر چنان می دیدی که روبرو می دید »

شیخان از ابوهریره روایت کرده اند که حضرت رسول فرمود ﴿هل تروني قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفي علي ركوعكم ولا سجودكم اني لأراكم من وراء ظهري﴾ آیا قبله من را در اینجا می بینید؟ پس قسم به خداوند رکوع رفتن و سجده بردن شما از من پنهان نیست، همانا شما را در پشت سر خود می بینم، و چند حدیث دیگر در این مورد هست.

(۲) «پیغمبر ﷺ می بیند و می شنود آنچه ما نمی بینیم و نمی شنویم»
از ابوذر روایت شده است که رسول اکرم ﷺ فرموده است ﴿إني أرى ما لا ترون أظت السماء وحق لها أن تظط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله﴾ «همانا من می بینم چیزها که شما آنرا نمی بینید، آسمان زیر بار سنگینی میکند، وحق هم دارد، چون در آسمان جای چهار انگشت یافت نمی شود مگر یک ملائکه پیشانیش را در آنجا نهاده و برای خدا سجده می برد، قسم بخدا اگر آنچه من می دانم شما می دانستید، بسیار کم می خندید و زیاد گریه می کردید، و در رختخواب از زنان لذت نمی بردید، و به کوهها و بلندیها می رفتید و به خداوند متعال پناه می بردید، ترمذی وابن ماجه هم روایت کرده اند.

(۳) «زیر بغل مبارک حضرت رسول ﷺ»

از جابر روایت شده است «که هر وقت پیغمبر ﷺ به سجده می رفت سفیدی هر دو زیر بغلش مشاهده می شد» محب طبری گفته است

زیر بغل هر آدمی رنگش متغیر است و از خصائص نبوی زیر بغل مبارکش متغیر نیست و مانند بقیه بدنش سفید است.

(۴) « پیغمبر ﷺ از خمیازه محفوظ بوده است »

بخاری در کتاب تاریخ وابن ابی شیبہ در تألیفات خود وابن سعد به روایت از یزید بن اصم گفته اند « ما تثائب النبی قط » پیغمبر هیچوقت خمیازه نکشیده است.

(۵) « عرق مبارک حضرت رسول ﷺ »

مسلم از انس روایت کرده است : حضرت رسول ﷺ پیش ام سلیم می آمد و مشارالیها زیرانداز چرمی برایش می انداخت، و حضرت خواب قیلوله می کرد، و در آن حالت عرق بسیار از بدنش خارج می گردید، ام سلیم عرقها را می گرفت توی گلاب و ظرف گلاب می ریخت، پیغمبر از خواب بدار شد و فرمود ای ام سلیم چه کار می کنی؟ جواب داد، عرق شما را جمع میکنم و در گلاب می ریزم تا بویش بهتر و بیشتر شود.

(۶) « طول اندام حضرت رسول ﷺ »

جمعی از حضرت عایشه روایت کرده اند: پیغمبر نه بسیار بلندبالا و نه کوتاه قد بود، اگر تنها می رفت مرد میانه به نظر می رسید و اگر با یک نفر بلند قد راه می رفت از او بلند قدتر مشاهده میشد و بسیار اتفاق افتاده است که دو نفر بلند قد در دو طرف او راه می رفتند، حضرت از آنان بلند قدتر دیده می شد، و اگر از آنان جدا می شد به حالت اولی

برمی گشت و ابن سبع اضافه می کند اگر توی مجلسی می نشست، شانه اش از همه آنها بلندتر بود.

(۷) «سایه حضرت رسول ﷺ»

حکیم و ترمذی از ذکوان روایت کرده اند و ابن سبع در خصائص نبوت آورده است حضرت سایه نداشت و نوری بود اگر در روز یا شب راه می رفت سایه از او مشاهده نمی شد و دلیل بر آن فرمایش خودش هست که در دعا می گفت «واجعلنی نوراً» و قاضی عیاض در شفاء والعزّ در ولادت حضرت رسول آورده اند که مگس بر او نمی نشست و ابن سبع گفته شپش او را اذیت نمی کرد.

(۸) خواب حضرت ﷺ

شیخین از حضرت عایشه روایت کرده اند، روزی به رسول خدا گفتم آیا قبل از نماز وتر می خوابی؟ جواب داد یا عائشة «إن عینی تنامان ولاینام قلبی» یا عایشه همانا چشمان من به خواب می روند ولی قلب من نمی خوابد، و ادامه داد تمام انبیاء چشمانشان می خوابند ولی دلشان به خواب نمی رود.

(۹) نزدیکی حضرت ﷺ با همسرانش

بخاری از طریق قتاده و او از انس روایت کرده است، احیاناً حضرت در یک ساعت منزل همسرانش که یازده نفر بودند می رفت، می گوید از انس سؤال کردم مگر این قدرت و طاقت داشت؟ جواب داد حدس می زدیم که قدرت سی نفر به او عطا شده است.

۱۰) حضرت ﷺ از احتلام محفوظ بود

طبرانی از طریق عکرمه از انس و ابن عباس، دنیوری از طریق مجاهد از ابن عباس روایت کرده «ما احتلم نبی قط وأما الإحتلام من الشیطان» هیچ پیغمبری احتلام نشده است چون احتلام از شیطان است. یک نفر از شعرای عرب بعضی از اوصاف مختص به حضرت رسول ﷺ را به صورت نظم در آورده و در حدود ده فقره اوصاف مخصوص به او را بیان کرده است.

در باب دوم، بعضی از اوصاف خاصه حضرت را آوردم و تصور بر این است این صفتها بسیار هستند که بعضی دارای سند صحیح و بعضی سندشان به صحت نرسیده است و بعضی در بین علما مختلف فیه می باشند که مسائل خلافیه نام دارند.

و بحث از آنها از قدیم الایام بین صواب و خطا و صحیح و باطل دور می زند، نه کفر و ایمان. و من آن عده از اوصاف را که آورده ام بعضی صحیح و بعضی صحیح نیستند و مقداری مقبول و قسمتی غیر مقبول می باشند، و مقصود اصلی از آوردن آنها برای این است شاهد باشند که بعضی از ائمه حدیث در مورد صفات مختصه تسامح کرده اند و به تحقیق و تفحص و انتقاد و اعتراض پرداخته اند، به حسن نیت به آنها نگاه کرده اند.

مفهوم و معنی تبرک

بسیاری از مردم در معنی و فهم حقیقت تبرک به حضرت رسول ﷺ و آثار و آل و بیت او و وارثان او از علما و اولیاء رضی الله عنهم به خطا رفته اند، و هر کس که از این راه قدم بر می دارد به مشرک و ضلالت متصف

می نمایند و تنها به این بسنده نمی کنند بلکه عادتشان بر این است که هر نوظهوری را دیدند با تنگ نظری خود به آن نگاه می کند و چون دارای فکر کوتاه هستند به حقیقت پی نمی برند، لذا شروع می کنند به نسبت کفر و ضلالت به افراد مسلمان که همیشه کلمه شهادت بر زبان دارند. و قبل از اینکه به دلایل و شواهدیکه به آشکار بر جواز بلکه بر مشروعیت آن دلالت واضح دارند بپردازم، لازم است بدانیم، تبرک غیر از توسل به خداوند ذوالجلال به وسیله آن متبرک نمی باشد، خواه آن مبارک شخص یا اثر و یا مکان باشند، آنها وسیله توسل به خداوند می باشند.

اما نسبت به اشخاص و اعیان، اعتقاد بر این است که این ذات بزرگوار است و به خداوند نزدیک است، و باز اعتقاد دارند که این متبرک به ذات خود عاجز است و نمی تواند مستقلاً جلب منفعت و یا دفع مضرت نماید، مگر اینکه خداوند به او اذن بدهد. اما تبرک به مکان از لحاظ اینکه مکان است و زمین است هیچ فضیلتی ندارد، اما وقتی که خیرات در آن واقع شده مانند نماز و روزه و جمیع عبادات که بندگان صالح آنها را انجام می دهند، بخاطر آن رحمت خدا بر آن مکان نازل، و ملائکه در آنجا حضور پیدا می کنند و سکینت و آرامش آن مکان را فرا می گیرد، و همان رحمت و حضور ملائکه و آرامش حاصله همان برکاتی است که از خداوند متعال در آن امکنه درخواست می گردد، و اما تبرک به آثار چون این آثار منسوب به ذوات مبارک است به همین سبب آنها هم محترم و مشرف هستند و به خاطر این سبب و اسناد، این آثار هم محبوب و بزرگوار هستند و مورد تبرک قرار می گیرند. لازم است به یکی از رساله های من که درباره برکت نوشته ام مراجعه فرمائید.

تبرک به مو و آب وضو و آب دهان و عرق حضرت رسول ﷺ
از جعفر بن عبدالله روایت شده است در جنگ « یرموک » کلاه
خودی خالد بن ولید گم شد و دستور داد پیدا کنند هرچه گشتند نتوانستند
آنها پیدا نمایند، و با دستور و اصرار زیاد باز برای یافتن آن تلاش کردند،
سرانجام آنها دریافت ولی بسیار فرسوده شده بود، مدتی گذشت خالد می
گوید حضرت رسول ﷺ برای انجام حج عمره به مکه رفته بود، و در اثر
مراسم و مناسک سرش را تراشید، مردم برای دریافت موی سرش عجله می
کردند، از آنان سبقت گرفتم و موی پیشانی‌ش نصیب من شد و آنها در همان
کلاه خودی گذاشتم، در هر جهادی که شرکت کردم و آن کلاه همراه من
بود در کلیه آنها موفق و پیروز شدم، هیشمی می گوید این واقعه را طبرانی
و ابویعلی روایت کرده اند که مردان آنها از نظر روایت صحیح می باشند.

و ابن حجر در کتاب مطالب العالیه جلد ۴ صفحه ۹ آنها آورده است.
از مالک بن حمزه خزر جی از پدرش و او از پدر بزرگش ابی اسید
که یک چاه بنام بئر بضاعه در مدینه داشت، حضرت رسول آب دهانش را
در چاه انداخت ابی اسید از آن بعنوان تبرک می نوشید.

امام بخاری با سند خود روایت می کند « همانا عروه بدقت اصحاب
رسول را زیر نظر داشت » تا ببیند رفتارشان با نبی اکرم چطور است، بعداً
گفت به خداوند قسم پیغمبر هر وقت آب دهان را دور می انداخت به
زمین نمی رسید و در دست اصحابش قرار می گرفت و او را به صورت
و بدن خود می مالیدند، و هر وقت دستوری می داد، برای انجام آن مسابقه
می کردند، و اگر وضو می گرفت برای بدست آوردن آب وضویش
نزدیک بود جنگ و زد و خورد پیدا شود و هر وقت سخن می گفت، صدای
خود را پائین می آوردند، و به منظور احترامش هیچ کس مستقیماً به

صورتش نگاه نمی کرد، عروه به طرف رفقاً و لشکریان خود باز گشت و گفت ای ملت من پادشاهان و حاکمان زیادی دیده ام، نزد کسری و قیصر و نجاشی رفته ام، بخدا قسم هیچکدام در نزد ملت خود باندازه محمد در نزد اصحابش احترام نداشته و ندارند، آب دهانش به زمین نمی افتد و برای وضویش زدن و خوردن پیش می آید و هر دستوری که بدهد اصحابش برای انجام آن مسابقه می کنند، اگر با او صحبت نمایند صدای خود را پائین می آورند و به منظور ادای احترام مستقیماً به صورت او نگاه نمی کنند.

تحقیق حافظ ابن حجر بر این موضوع

بلی این روایت اشعار می دارد که خلط سینه و موی جدا شده از انبیاء پاک هستند و اصحاب به آنها تبرک جسته اند، و این کار را در حضور «عروه» انجام داده اند، ولی در حقیقت به این منظور بوده است کسی که رهبر خود را تا این حد دوست داشته باشد و به آن اندازه مورد احترام واقع گردد، به هیچ وجه تصور نمی شود که اطرافیانش فرار کنند و او را تنها بگذارند، یا او را به دشمن تسلیم نمایند، بلکه به اندازه او را بزرگوار می دانند از حد خارج است، و کسی که به همان اندازه محترم باشد، درست است از هر طریق ممکن به او توسل جست و از آب دهان و موی او نیز بعنوان تبرک استفاده نمایند.

پیغمبر ﷺ راهنمایی می کند که از آب وضوی او محافظت کنند طلق بن علی گفت: گروهی به خدمت حضرت آمدیم و به او بیعت کردیم و در پشت سرش نماز خواندیم و بعد به او عرض کردیم یک کلیسا بسیار بزرگ در جای مناسب در کشور ما است، ما از شما تبرکی می خواهیم که آنجا را مسجد بسازیم، حضرت فرمود آب آوردند، وضو

گرفت آب مضمضه و آبی که به آن وضو گرفته بود، در ظرفی ریخت و امر کردند برگردید همینکه به شهر خودتان رسیدید، کلیسا را خراب بکنید و این آب بر آن بپاشید، و بعد در همانجا مسجد بسازید، عرض کردیم ای رسول خدا شهر ما بسیار دور است و گرما هم در اوج شدت می باشد، این آب به زودی خشک خواهد شد، در جواب فرمود آب را بر آن بیفزایید که بر مبارکی آن افزوده می شود، نسائی در کتاب مشکات رقم ۷۱۶ این حدیث را آورده است.

این حدیث از دلایل معتبر و مشهور است که تبرک به حضرت و آثارش و به هرچه به او منتسب باشد مشروعیت دارد. این جماعت درخواست تبرک کردند و حضرت برای اجابت درخواست آنان آب وضویش را به آنها داد.

شاید در این رازی بسیار نهانی نهفته است، که آنها همان آب را بعنوان تبرک خواستند در صورتیکه نهر آنها پر از آب بود، پس چرا این زحمت و مشقت برای این مقدار آب و در طی مسافت طولانی آنرا با خود برده و از او محافظت نمایند.

بلی آنچه آنها را وادار کرده بود که این زحمت را بکشند و آنرا زحمت ندانند، تبرک به حضرت رسول و آثار و هرچه باو منسوب باشد، بود که این تبرک در شهر آنان پیدا نمی شد، بلکه آنچه تأیید این تبرک می نماید عمل حضرت رسول و رضایت از درخواست آنان بود، و فرمود آب را به آن بیفزایید که باقی می ماند و همان برکت استمرار می یابد.

تبرک به موهای پیغمبر بعد از فوت ایشان

از عثمان بن عبدالله و امام عینی روایت شده و ابن حجر در کتاب فتح و

و کیع در تصنیفات خود آورده است چند تایی موی سرخ رنگ حضرت رسول ﷺ نزد ام سلمه بود، و در ظرف مخصوصی شبیه به جلجله نگهداری می کرد، اگر افرادی مریض می شدند، به نزد ام سلمه می آمدند، این موهای مبارک را در ظرفی می انداختند و آب روی آن می ریختند و بعنوان تبرک آنرا می آشامیدند و به برکت آن از خداوند طلب شفا می کردند و شفایاب می شدند.

حضرت رسول ﷺ موی سرش را بین اصحاب تقسیم می کرد مسلم از انس روایت می کند که حضرت ﷺ به منی آمد، ورمی جمرات را انجام داد بعداً به محل سکونتش در منی برگشت و قربانی انجام داد، و به آرایشگر (سرتراش) امر کرد که بتراشید، و به طرف راست و چپ سرش اشاره کردند، بعداً خودش موهای تراشیده را تقسیم می کرد، و در روایت دیگر موی طرف راستش را به ابوطلحه داد و موی طرف چپش را هم به او داد که بین مردم تقسیم نماید.

مردم برای گرفتن موی سر حضرت رسول داد و فریاد می زدند و عجله می کردند

و در روایت امام احمد در کتاب مسند آمده است : وقتی حضرت در منی سرش را تراشید خودش از طرف راستش موها را در دست گرفت، وقتی آن قسمت تراشیده شد، آنرا به انس داد فرمود این را برای مادرت ام سلیم ببرید، انس می گوید وقتی مردم متوجه شدند که حضرت این قسمت مو را به ما اختصاص داد، برای گرفتن قسمت دیگرش هجوم آوردند هر کس چند تایی گرفت و اظهار شادمانی می کردند که برای اخذ مو موفق شده اند.

تبرک به عرق حضرت رسول ﷺ

از عثمان از انس روایت شده است : ام سلیم برای حضرت فرشی از چرم می انداخت و بر آن خواب چاشتانگاه انجام می داد، هر وقت عرق می کرد ام سلیم آنرا جمع می کرد و در یک ظرف شیشه ای می ریخت، انس به موقع بیماری وصیت کردند اگر مردم از آن عرق به کفتم بزنید.

تبرک به لمس پوست حضرت رسول ﷺ

اسد بن حضیر مرد صالح و شوخ و خوش مزاج بود، برای مردم صحبت میکرد و آنها می خندیدند روزی حضرت رسول مشتی به پهلوی او زد، داد و فغان راه انداخت که دردش زیاد است ، پیغمبر فرمودند بیا قصاص بگیر، گفت ای رسول خدا بر پهلوی شما جامه پوشانیده در صورتیکه بر پهلوی من چیزی نبود، حضرت جامه اش را بالا برد ، اسد بن حضیر آنرا سخت در آغوش گرفت و شروع کرد به بوسیدن قفس سینه اش و گفت ای رسول خدا پدر و مادرم فدایت باشند، از قصاص این را می خواستم، حاکم گفته است این حدیث صحیح الاسناد است و ذهبی به آن موافق است ، ابن عساکر از ابی لیلی هم روایت کرده است ، ابی داود و طبرانی هم این روایت را دارند، در کتاب الكنز جلد ۷ صفحه ۷۰۱ و جلد ۴ صفحه ۴۳ اینمطلب آمده است . و در این مورد که بسیاری از اصحاب خواسته اند بدنشان به بدن لخت پیغمبر تماس پیدا کند و آنرا تبرک بسیار بزرگ می دانستند بسیار زیاد است.

تبرک به خون حضرت رسول ﷺ

از عبدالله بن زبیر روایت شده است که پدرش گفته است روزی به خدمت حضرت رسیدم که حجامت را انجام می داد، وقتی تمام شد

فرمودند، یا عبدالله این خون را در جای بریز که کسی شما را نبیند، وقتی خون را برد و از رسول خدا ﷺ ناپدید گردید، خون را آشامید، وقتی که به خدمتش برگشت حضرت فرمود ای عبدالله خون را کجا مخفی کردی، پاسخ داد در جای پنهان کردم که می دانم از مردم پنهان می ماند، حضرت فرمود شاید آنها آشامیدی؟ پاسخ داد بلی آنها آشامیدم، ابوموسی روایت می کند که ابوالعاصم گفته است مردم تصور می کنند این توانائی بازو که در عبدالله است از آشامیدن همان خون است. سیوطی، حاکم، طبرانی، بزاز هیشمی و غیره روایت این حدیث را در کتابهای خود نوشته اند. و ابونعیم در کتاب حلیه جلد ۱ صفحه ۳۳ از کیان غلام عبدالله بن زبیر روایت می کند که روزی سلمان به نزد حضرت ﷺ می آمد، متوجه شد عبدالله بن زبیر از ظرفی چیزی می آشامد، سپس عبدالله به نزد رسول خدا برگشت، فرمود کار را تمام کردی؟ پاسخ داد بلی، سلمان سؤال کرد چه کار را انجام داد، فرمود ظرفی که خون حجامتم در آن بود باو دادم، در جای پنهانی بریزد، سلمان عرض کرد یا رسول الله قسم به آن کس که شما را رسول خود گردانیده دیدم عبدالله چیزی را می آشامید و آن همان خون بود، رسول خدا سؤال کرد مگر خون را آشامیدی؟ پاسخ داد «بلی» گفت چراین کار را کردی؟ جواب داد دوست داشتم که خون رسول خدا توی شکمم باشد، پیغمبر از جا برخاست و دستش را بر سر عبدالله مالید و فرمود «و یلک من الناس و یلک للناس منک لا تمسک النار الا قسم الیمین» و بعضی روایت کرده اند که عبدالله در جوابش گفت یقین دارم که آتش جهنم به خون شما نمی رسد و به همین خاطر بود آنها آشامیدم، آنوقت حضرت فرمودند «و یلک من الناس الی آخر» در سنن سعید بن منصور آمده است، به هنگامیکه در جنگ بدر صورت حضرت رسول مجروح و خون آلود شد

مالک بن سنان، زخم را مکید، تا جای زخم سفید شد پیغمبر فرمود خون را بیرون بریز، خون را آشامید و گفت خیر انرا بیرون نخواهم داد، پیغمبر فرمودند کسی که بنخواهد به یک نفر از اهل بهشت نگاه کند این مرد را تماشا نماید، و این فرد در جنگ احد بدرجه شهادت رسید.

در یک روایت آمده است که سلمی همسر ابورافع، بعضی از آب غسل حضرت را آشامید، پیغمبر به او فرمودند «حَرَّمَ اللَّهُ بَدَنَكَ عَنِ النَّارِ» طبرانی در کتاب اوسط این روایت را ذکر کرده است.
واحادیث وروایات در این مورد بسیار است

تبرک به مکانی که پیغمبر در آنجا نماز خوانده است
عبدالله بن عمر سعی می کرد در مسجد کوچکی که در پشت مسجد شرف الروحاء واقع گردیده و در طرف راست آن نماز بگذارد چون دیده بود حضرت رسول ﷺ در آنجا نماز خوانده است، ولذا آنرا مبارکتر می دانست.

تبرک به جایکه دهان حضرت رسول آنرا لمس کرده است
امام احمد و غیر او از انس روایت کرده اند، روزی حضرت رسول ﷺ به خانه ام سلیم رفت، و مشک آبی در آنجا آویزان بود، حضرت از دهان مشک آب نوشید و بعد خوابید، انس می گوید، ام سلیم دهان مشک آب را که پیغمبر از آن آب نوشیده بود و دهانش به آن تماس پیدا کرده بود به منظور تبرک آنرا برید و فعلاً در نزد ما می باشد، یعنی ام سلیم به عنوان تبرک به اثر حضرت رسول ﷺ آنرا در خانه خودش نگه می داشت.

تبرک به بوسیدن دست کسی که به بدن پیغمبر تماس پیدا کرده است

یحی بن حارث زمارى می گوید: واثله بن اسقع را دیدم گفتم باین دستت با حضرت رسول بیعت کردی؟ جواب داد: بلی گفت دستت را به من بده تا ببوسم او هم دستش را به طرف من آورد، و آنرا بعوان تبرک بوسیدم. هیشمی در جلد ۸ صفحه ۴۲ این داستان را آورده است.

تبرک به عبای حضرت رسول ﷺ

از اسماء دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت شده است: روزی یک جبه کسروانی که دور آن زربافت بود و یک جایش وصله خورده بود بیرون آورد و گفت این عبای حضرت رسول ﷺ می باشد که در نزد عایشه بود، وقتیکه عایشه متوفی شد این جبه که پیغمبر آنرا می پوشید بدست من افتاد. والآن ما برای شفای بیماران آن را در آب می اندازیم و آن آبرا به بیماران می دهیم بامید اینکه خداوند شفای آنها را عطا فرماید.

مسلم این موضوع را در کتاب زینت جلد ۳ صفحه ۱۴۰ نقل کرده

است

تبرک به جایی که دست پیغمبر ﷺ به آن تماس پیدا کرده

است

صفیه دختر مجزأت روایت کرده است که موی پیشانی ابامحذوره بسیار بلند شده بود، اگر می نشست موهای سرش به زمین می رسید، باو گفتند چرا موهایت را کوتاه نمی کنی؟ پاسخ داد دست حضرت رسول ﷺ به آن رسیده است و دستش بر آن مالیده است و تا هنگام مرگ حاضر

نخواهم شد آنرا کوتاه نمایم. طبرانی روایت کرده است و همچنین در مجمع الزوائد جلد ۵ صفحه ۱۶۵ نقل شده است و قتیکه ابو محذوره از پیغمبر در خواست نمود که آداب اذان گفتن را به من بیاموزد حضرت دست به موهای پیشانی او کشید و آداب اذان گفتن را به او آموخت.

تبرک به ظرفیکه پیغمبر به آن آب آشامیده و مسجدیکه در آن نماز خوانده است

ابوبرده می گوید، به مدینه رفتم و به عبدالله بن سلام رسیدم، گفت میهمان من باش، در ظرفیکه رسول خدا به آن آب آشامیده است به شما آب خواهم داد و در جاییکه آن حضرت نماز خوانده نماز بگذار، میگوید با او رفتم و با همان ظرف آب به من داد و در جاییکه آن حضرت نماز خوانده بود نمازم را خواندم بخاری در کتاب اعتصام به کتاب و سنت این روایت را نقل کرده است.

تبرک به ساختمان

محمد بن سوقه از پدرش روایت می کند، و قتیکه عمرو بن حرث ساختمانش را به اتمام رسانید پدرم برای اجاره کردن آن به نزد عمرو رفت و درخواست اجاره ساختمان را نمود، گفت به منظور چه آنرا اجاره می کنی، گفت هم در آن سکونت می ورزم و هم دادوستد انجام می دهم، گفت به شما می گویم، این ساختمان برای سکونت و تجارت مبارک است، زیرا وقتی به خدمت حضرت رسول ﷺ رسیدم و اموالی در نزدش بود بدست مبارکش چند سکه درهم را به من داد، و فرمود ای عمرو اینها را

بگیر و بین در کجا خرج خواهی کرد، آنها را گرفتم مدتی زیادی آنها را هزینه نکردم و تحویل مادرم داده بودم، تا اینکه به کوفه آمدم و تصمیم گرفتم یک باب ساختمانی را بخرم، مادرم به من گفت هر وقت خانه را خریدی به من اطلاع بده، من هم این خانه را بنا گذاشتم و پولش را تهیه می کردم، به مادرم اطلاع دادم، دیدم چیز را بیرون آورد و در آن پول که آماده کرده بودم به فروشنده تحویل بدهیم انداخت و با دست خود آنها را به هم زد، گفتم مادر چه کار می کنی؟ جواب داد ای پسر من همین سکه ها بود که به من دادی و گفתי حضرت رسول ﷺ آنها را به دست مبارکش به شما عطا کرده است، من یقین دارد این خانه برای هر کس که در آن سکونت نماید و یا در آن خرید و فروش انجام دهد بسیار مبارک خواهد بود.

طبرانی در کتاب کبیر و ابویعلی در جلد ۴ صفحه ۱۱۱ مجمع الزوائد این داستان را نقل کرده اند.

تبرک به قبر مبارک حضرت رسول ﷺ

به هنگامیکه امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب در بستر مرگ بود، پسرش به نام عبدالله نزد مادر مسلمانان حضرت عایشه فرستاد که عمر سلامت می رساند و به عبدالله توصیه کرد مرا به نام امیر المؤمنین نام ببرید که امروز این سمت را ندارم، و به ایشان بگوئید عمر از شما تقاضا دارد، در جای خالی و در نزد دو رفیق شفیقش دفن شود، عبدالله به نزد عایشه آمد و اذن خواست، وقتی که وارد خانه شد دید عایشه در حالت گریان است، پیام عمر را به او رسانید، عایشه گفت این جا را برای خودم نگه داشته بودم ولی امروز عمر را بر خود ترجیح می دهم وقتی خبر مراجعت عبدالله را به عمر

دادند، دستور داد که مرا بلند نمائید و به یک جا تکیه ام دهید، عمر فرمود ای عبدالله چه خبر داری؟ پاسخ داد آنچه شما دوست داری ای امیر المؤمنین، عایشه به در خواست شما موافقت کرد، عمر گفت الحمد لله قسم به خدا هیچ امری برای من از این مهمتر نبود، وقتی که فوت کردم و مرا در تابوت گذاشتید، باز از عایشه اذن بگیری، اگر موافقت نمود مرا در آنجا دفن نمائید و اگر موافقت نکرد مرا به قبرستان مسلمانان برگردانید. بخاری این موضوع را به تفصیل در کتاب جنایز و آنچه راجع به قبر حضرت رسول آمده و همچنین در کتاب فضایل الصحابه آورده است

تبرک به آثار صلحاء و پیغمبران گذشته

نافع روایت می کند که عبدالله بن عمر به ما خبر داد که جماعتی در محضر حضرت رسول ﷺ به سرزمین ثمود وارد شدند از چشمه های آن آب آشامیدند و خمیر درست کردند، و آب ذخیره نمودند، پیغمبر که خبر دار شد فرمود آبهای ذخیره را بریزید و خمیرها را به شترها بدهید و امر کرد از آبهاییکه شترها از آن می آشامیدند بیاشامند و از آن ذخیره نمایند. مسلم در کتاب زهد و نهی از دخول حجر ثمود این روایت را آورده است، جناب نووی در کتاب الشرح جلد ۸ صفحه ۱۱۸ این داستان را آورده است، این حدیث فواید تبرک به آثار گذشتگان و شامت از بدنامان دربردارد.

تبرک به تابوت

خداوند متعال در مورد فضیلت تابوت در قرآن فرموده است ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ الآية

خلاصه داستان تابوت این است که این تابوت در نزد بنی اسرائیل بود و بواسطه اینکه آثار دو نفر پیغمبر حضرت موسی و هارون در آن موجود بود آنرا مبارک می دانستند و آنرا در محضر خداوند وسیله پیروزی خود قرار می دادند. و این عین همان تبرک است که ما بدنبال آن هستیم و خداوند متعال محتویات تابوت را بیان فرموده «وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ» و آن بقایا عبارت بود از عصای موسی و هارون و چند پارچه از لباسهای او و هارون و کفشهایش و چند صفحه از تورات و یک عدد طشت، علمای تفسیر و تاریخ مانند ابن کثیر، قرطبی، طبری و غیره بقایای موروثی موسی و هارون را اشیاء فوق ذکر کرده اند، این آیه و تفسیر آن بر معانی بسیار زیاد دلالت دارد از جمله توسل به آثار صلحاء گذشته، و حفظ وصیانت لازم از آن آثار را می رساند.

ما در برکت رسول خدا هستیم

بسیار می شنویم که مردم می گویند ما در برکت حضرت رسول هستیم، یا برکت رسول با ما است و این مسئله از شیخ الاسلام ابن تیمیه سؤال شد و جواب داد، کسانی که می گویند ما در برکت فلانی هستیم یا از وقتی که فلان شخص آمده برکت بر ما نازل گردیده است به یک اعتبار صحیح و معتبر است و به یک اعتبار باطل و حرام است، اعتبار وصحت آن در آنست که فلانی ما را راهنمایی کرد و به ما تعلیم داد و امر به معروف و نهی از منکر انجام داد، و به برکت پیروی از او و اطاعت او خداوند خیر و برکت را بر ما نازل کرد این کلام صحیح و درست است، همچنانکه اهل مدینه به برکت قدوم پیغمبر ایمان آوردند و از او تبعیت کردند و بواسطه این برکت سعادت دنیا و آخرت نصیب آنان شد یا اینکه از کلام فوق

مقصود این باشد که به برکت دعا و صلاحیت فلانی خداوند از ما رفع بلا نمود، ورزق و روزی ما افزون گشت و بوسیله او نصرت یافتیم، این هم حق و صواب است چنانچه پیغمبر فرموده است «وَهَلْ تَنْصُرُونَ وَتَرْزُقُونَ إِلَّا بضعفائکم بدعائهم وصلاتهم وأخلاصهم» شما غالب نخواهید شد ورزق به شما نمی رسد مگر بواسطه ضعف و درماندگان شما به دعا و نماز و اخلاص آنان پیروز خواهید شد و روزی به شما عطا می گردد.

بسا خداوند متعال از کافران عذاب بر می دارد تا اینکه در بین آنها به مسلمانان که مستحق عذاب نیستند نرسد که می فرماید ﴿لَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ...﴾ (تا می رسد) ﴿لَوْ تَزِيلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ اگر مسلمانان ناتوان که در مکه و در بین کافران نمی بودند، همانا خداوند متعال کافران را مورد عذاب قرار می داد، و حضرت رسول نیز فرموده است «لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ، لَأَمَرْتُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ، ثُمَّ انْطَلَقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمُ بُيُوتَهُمْ» اگر به خاطر زنهای و بچه ها که در خانه هستند نمی بود، دستور می دادم نماز برپا شود و بعد از فراغت از آن با افرادی که با من هستند و کوله بار از هیزم داشتند به طرف آن عده می رفتم که با ما حاضر نماز نمیشوند و خانه ها را روی آنها آتش می زدم.

یا از اینکه زن حامله تا وضع حمل از رجم کردن معاف است بخاطر بچه ای که در شکم دارد و علاوه حضرت عیسی فرمودند «وَجَعَلَنِي مَبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ» هر جا باشم خداوند مرا مبارک گردانیده است، پس برکات اولیاء الله و افراد صالح به اعتبار نفع آنان برای مسلمانان است که دعای خیر برای آنها بجا بیاورند، و آنها را باطاعت خداوند وادارند و به سبب دعای آنان برای مردم خداوند بر آنها نعمت و برکت نازل می فرماید

وعذاب و نقیمت را بر می دارد کسی از برکت این مقصود را داشته باشد، راستگو و صادق می باشد.

اما معنی باطل و حرام، مانند اینکه به این گفته شریک برای خداوند قائل شوند مثل اینکه کسی در یک جا مدفون است و یا یک قبر در مکانی موجود است و مردم فکر بکنند بواسطه این دفن و قبر و مزار خداوند آنها را بر دیگران برتری داده است هرچند از طاعت و عبادت خدا بدور هم باشند، این عقیده جهل و نادانی است، چون می دانم حضرت رسول ﷺ در واقعه اسف بار «حره» در مدینه مدفون بود، در صورتیکه بر سر اهل مدینه از کشتار و غارت و هتک ناموس آمد آنچه آمد که غیر از خداوند حد و اندازه آنرا نمی داند، و علت اصلی این حادثه آن بود که مردم بعد از خلفای راشدین کارهایی انجام دادن که مستوجب آن عذاب بودند و قبر حضرت رسول نتوانست جلو این حادثه را بگیرد، ولی به موقع وجود خلفای راشدین بواسطه ایمان و کردار نیک آنها خداوند بر سر آنها عذاب آن چنانی نمی فرستاد، بواسطه برکت طاعت و پیروی از خلفای راشدین و به برکت کردار خوب خلفا با مردم، خداوند متعال به آنها نصرت می داد و آنها را مورد تأیید و فضل و کرم خود می فرمود.

و یا اینکه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در شام مدفون است و مزارش در آنجاست در صورتیکه نزدیک به صدسال آرامنه بر آن سرزمین حکم فرما بودند، و مردمش در نهایت مضیقه و تنگنا به سر می بردند.

کسیکه تصور بکند که مرده یا مردگان می توانند از زندگانی که در معصیت به سر می برند و از اوامر خدا و رسول پیروی نمی کنند، دفاع می کنند و آنها را از عذاب بدور میدارند، در غلط فاحش قرار گرفته اند. العیاذ بالله

امام احمد به آثار حضرت رسول تبرک می جست و ذهبی او را تأیید کرده است

عبدالله پسر امام احمد می گوید : پدرم را دیدم که موی حضرت رسول ﷺ را برچشم و دهان خود می گذاشت و آنرا می بوسید و آنرا در آب فرو می برد و آب را بعنوان طلب شفا می آشامید و دیدم آب زمزم را نوشید و با دست تر از آن به سر و صورتش مالید و طلب شفا می کرد و ثابت شده است که عبدالله پسرش از او سؤال کرد کسانی که خود را باستانه و منبر حضرت رسول می مالند و یا حجره او را لمس می کنند چه حکمی دارد؟ پاسخ داد؟ « لا أرى بذلك بأساً » عیبی را در آن نمی بینم.

« أعاذنا الله وإياكم من رأى الخوارج ومن البدع » سیر اعلام النبلاء

جلد ۱۱ صفحه ۲۱۲

نصوص تبرک به حضرت رسول ﷺ

آنچه گذشت مختصری بود از نصهایی که به صراحت دلالت دارند که برکت از پیغمبر به اشیاء دیگر می رسد، و آنها هم متبرک خواهند شد، کسانی که برکات آن حضرت را دوست دارند منظور اصلی و مقصد نهائیشان طلب برکت از خداوند متعال میباشد که بواسطه احترام رسولش خیر و برکت را به آن اشیاء انتقال داده و در آنها خلق کرده است و این است معنی اصل تبرک.

اما کسانی که این برکات را دوست ندارند و به آن علاقه نشان نمی دهند و به تأویلات فاسد و گمراه کننده روی می آورند، که پناه بر خدا.

خلاصه کلام

از آثار واحادیث گذشته به خوبی استنباط می شود که برکت به رسول خدا و آثار و کردارش و آنچه به او نسبت داده می شود، سنت حسنه و راه مشروع دینی است و برای اثبات آن کافی است که اصحاب کرام به آن روی آورده ند، و حضرت رسول ﷺ گاهی به گفتار و گاهی به کردار و احیاناً به اشاره عمل اصحاب را تأیید فرموده است، و از نصهایی که ذکر کردم معلوم شد کسانی که فکر می کنند از اصحاب مورد اعتماد فقط عبدالله بن عمر یکه تاز میدان است اشتباه آنان محرز است، خلفای راشدین، ام سلمه، خالد بن ولید، واثله بن اسقع، سلمه ابن الاکوع، انس بن مالک، ام سلیم، اسد بن حضیر، سواد بن غزیه، سواد بن عمر، عبدالله بن سلام، ابوموسی، عبدالله بن عمر، سفینه جاریه رسول، سره، مالک بن سنان، اسماء دختر ابوبکر، ابومحذوره، مالک بن انس و اتباعش در مدینه و غیره همه با عبدالله بن عمر هم رأی و هم عقیده هستند.

باب سوم

باب سوم

در مسائل مختلف از جمله مشروعیت زیارت حضرت رسول
و آثار او و غیره

حیات برزخی زندگی حقیقی و واقعی است

آیات قرآنی و احادیث مشهور و صحیح دلالت آشکار دارند که
حیات برزخی حیات حقیقی است، و این حیات با صفت ممات تضاد ندارد.
مانند اینکه در قرآن آمده است ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ خُلْدًا﴾ برای
هیچ کس قبل از شما جاویدانی قرار نداده ایم و یا می فرماید ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ
وَأَنْتُمْ مَيِّتُونَ﴾ همانا شما می میرید و آنها هم می میرند، و احادیث و آثار در
مورد اینکه مردگان حیات برزخی دارند، مردگان حرف می شنوند
و احساس دارند و مردم را می شناسند، این صفت تنها خاصه مسلمانان نیست
بلکه کافران هم دارای این خواص هستند.

یکی از این احادیث حدیث مشهور به قلیب می باشد، و از طرق
متعدده در صحیحین آمده و به ثبوت رسیده است. از ابوطلحه و عمر و عبدالله
پسرش روایت شده است که حضرت رسول در صحری بدر بر بیست

و چهار نفر از بزرگان قریش که در این جهاد به هلاکت رسیده بودند گذر کرد و هر یک را با اسم نام برد و گفت ای ابوجهل بن هشام، ای خلف بن امیه، ای عتبه بن ربیع، ای شیبه بن ربیع، ای فلان بن فلان، آیا به آنچه خداوند بشما وعده داده بود رسیدید و حق بود؟ همانا وعده ای که خداوند به من داده بود حق بود و آنرا یافتیم، عمر سؤال کرد ای رسول خدا آیا با اجسادیکه جان ندارند صحبت می فرمائید؟ فرمود نه قسم به آن کس که نفس من در دست اوست، برای آنچه می گویم شما از آنان شنواتر نیستی، فقط قادر به جواب نیستند.

به تصحیح ابن حبان از طریق اسماعیل بن عبدالرحمن و غیره از ابوهریره روایت شده است که پیغمبر فرموده ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ إِذَا وَلَوْ مَدْبَرِينَ﴾ همانا وقتی که مردم از دفن مرده برگشتند، آن مرده صدای کفش آنها را می شنود و بعضی از آنها دستور حضرت رسول ﷺ به امتش می باشد وقتی بر گورستانی رسیدند سلام بر اهل آن بفرستند و آنها را مورد خطاب قرار دهند و بگویند «السلام علیکم دار قوم المؤمنین» سلام بر شما خانه قوم مسلمانان.

ابن قیم می گوید: این نوع سلام خطاب به افرادی است که می شنوند و می فهمند اگر غیر از این باشد به منزله خطاب به جمادات و معدوم شدگان است و علمای سلف بر این مطلب اجماع دارند، و به تواتر رسیده است که آنان معتقد بوده اند که مردگان از زیارت زندگان اطلاع می یابند، و بشارت یاب می شوند، و این عقیده سلف صالح است که آنها اهل سنت و جماعت می باشند، ولی نمی دانم آن عده که مدعی هستند از سلف صالح پیروی می نمایند، چرا از این حقایق اطلاع ندارند و یا آنها را نادیده می گیرند واقعاً جای تعجب است. همانا شیخ ابن قیم در کتاب خودش بنام «

کتاب الروح» مسائلی را آورده که شفا برای هر قلب بیمار می باشد و سندی است بسیار کافی و وافی، و در اینجا به نقل یک فتوی از شیخ ابن تیمیه می پردازم که این موضوع را در کتاب فتاوی کبری آورده است.

از شیخ سؤال شد به هنگامیکه انسان زنده برای زیارت به قبرستانی می روند آیا مردگان اطلاع پیدا می کنند و اگر از فامیلین آنها یکی بمیرد می دانند یا خیر؟

جواب داد: الحمد لله، بلی، احادیث هست، آنها با هم ملاقات می کنند و از یکدیگر سؤال می نمایند و اعمال زندگان بر آنها عرضه می شود، ابن مبارک از ابو ایوب انصاری روایت می کند: اگر فرد مسلمانی فوت کرد بوسیله رحمت خدواند متعال چندین نفر از بندگان خدا از او استقبال می کنند، مانند استقبال و بشارت در دنیا و روبروی او می آیند، و از او سؤالهایی خواهند کرد، بعضی به بعضی دیگر می گویند به برادران نگاه کنید که در حال استراحت کامل است که در دنیا در رنج و عذاب بود، آنوقت به طرف او می آیند و شروع به سؤال می کنند فلان مرد یا فلان زن چه می کنند. ازدواج کرده اند یا خیر تا آخر، و اما شناخت مردگان از زائران خود و سلام نمودن زندگان بر مردگان، از ابن عباس روایت شده است که حضرت رسول فرمود ﴿مَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ قَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَسْلَمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ﴾ هر گاه یک فرد مسلمان بر قبر برادر مسلمانش گذر کند در حالیکه در دنیا او را شناخته است و بر قبرش سلام نماید، بلافاصله آن مرده او را می شناسد و جواب سلامش خواهد داد. ابن مبارک می گوید این حدیث از حضرت روایت شده است «مجموع فتاوی شیخ ابن تیمیه جلد ۲۴ صفحه ۳۳۱» و در جای دیگر آمده است از شیخ ابن تیمیه سؤال شد آیا مردگان سخنان زوار خود را می شنوند

و او را می بینند و آیا در آن هنگام روحش به بدنش بر میگردد یا خیر؟
و آیا روح آن مرده با ارواح بقیه فاملین و اقربایش که قبل از او مرده اند
جمع می شود یا خیر؟

جواب داد: الحمد لله، بلی مردگان من الحیث المجموع می شنوند
همچنانکه در حدیث صحیحین از پیغمبر ﷺ نقل شده است « یسمع قرع
نعالهم حین یولون عنه » صدای کشف آنها را می شنود در حالیکه پشت به
او می کنند و می خواهند برگردند و چند احادیث دیگر را آورده است.
و گفته است این احادیث رویهم دلالت دارند و نشان می دهند که مرده فی
الجملة سخنان مردم را می شنود، ولی لازم نیست در تمام اوقات دارای
حس شنوا باشند، بلکه در بعضی از احوال می شنوند و در بعضی اوقات نمی
شنوند، همچنانکه این اوضاع برای زندگان هم پیش می آید و بواسطه این
بعضی کلامها را نمی شنوند و از این حس شنوای مردگان اثری و حکمی
ترتب نمی کند.

و اما سؤال درباره اینکه آیا در این هنگام روح به بدن مرده عود می
کند یا نه؟ همانا روحش در آنوقت به بدنش برمی گردد و مانند آنچه در
احادیث آمده است مالک بن انس می گوید به من رسیده است که ارواح
آزاد هستند و به هر جا که بخواهند می روند، خداوند از همه دانایتر است. «
مجموع فتاوی شیخ ابن تیمیه جلد ۴ صفحه ۳۶۲».

شیخ ابن تیمیه در جای دیگر گفته است: اما اعلام خداوند از حیات
شهادا و ارتزاق آنان و آنچه در حدیث آمده است که ارواح شهدا داخل
بهشت می شوند، بعضی معتقد هستند این حال خاص شهداء است، اما قول
صحیح و آراء جمهور اهل سنت بر این است این احوال خاص شهیدان
نیست و اختصاص بذکر آنان برای این است چون در میدان شهید شده اند

از جهاد باز مانده اند، لذا خداوند آنها را بیان فرموده است «مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیه جلد ۲۴ صفحه ۳۳۲».

به مرده اذیت نرسانید تا او هم به شما اذیت ندهد
از احادیث ابن عمرو بن حزم است که می گوید: رسول خدا ﷺ مرا دید روی قبر ایستاده بودم فرمود: از قبر پائین بیا، و صاحب قبر را آزار ندهید تا او هم به شما اذیت نرساند.
مجمع الزوائد جلد ۳ صفحه ۶۱

معنی زندگانی برزخ

لازم است مردم بفهمند که زندگانی برزخ مانند زندگی دنیوی نیست بلکه یک حالت خاصی است که سزاوار آنها و دنیائی که مردگان در آن زندگی می نمایند. حیات دنیوی بسیار بی ارزشتر و محقرتر و تنگتر و ضعیفتر از حیات برزخی است، انسان در دنیا در بین طاعت معصیت قرار دارد، و به فکر لوازم خود و خانواده است و باید چه کاری بکند که امرار معاش نماید، و احیاناً دچار اشتباه می شود و عاقبت کار را نمی داند که بکجا ختم می شود آیا به سوی بهشت خدا می رود یا راه جهنم را در پیش گرفته است.

اما حیات برزخی برای اهل ایمان: از پل خطرناک گذشته و از بوته امتحان بدر آمده است و سعادت ابدی نصیبش گشته است، این فرد سعادتمند آنوقت مکلف نیست و دارای روح شفاف و بدون غل و غش می باشد و روح پاکش در جولانگاه ابدی در اطراف ملکوت خداوند در جولان است، و در آنجا غم و هم و غصه و اندوه و اضطراب و دلهره وجود ندارد،

دنیای باغ و باغچه وزر و سیم نیست، نه ظلمی هست و نه حسادت و نه تجاوز به ملک و حق دیگران موجود است، خلاصه بین این دو حیات فرق بسیار موجود است « وشتان بینهما »

خصائص پیغمبران در عالم برزخ

در دنیای برزخ رسولان خدا دارای صفات مختصه هستند و اگر بعضی از آدمی در اوصاف احیاناً با آنها شریک هستند بنابر وجه الحاقی و نسبی است و اصل خصوصیت از دو جهت برای پیغمبران باقی می ماند:

(۱) از جهت اصالت (۲) از جهت کمال

کمال حیات انبیاء

در گذشته بیان کردیم که حیات برزخی یک حیات حقیقی است و حیات خیالی و پنداری و وهمی و مثالی نیست و مردگان اعم از مسلمان و کافر می شنوند و مردم را می شناسند و زندگانی و ارتزاق و دخول ارواح به بهشت مختص به شهداء نیست بلکه انبیاء و اولیاء و صدیقین هم از این نعمتها برخوردارند و نصوص در این باره زیاد است و این عقیده صحیحی می باشد که جماهیر سنت و جماعت بر آن هستند و از این رو قول به حیات انبیاء بسیار واضح و از خورشید آشکارتر است و نیاز به اثبات و تقریر و تحریر ندارد، بلکه راه صواب و حق آن است که بگوئیم حیات برزخی آنان کاملتر و جلی تر و تمامتر و عظیمتر می باشد، به حیات انسانها در روی زمین بنگرید که دارای درجات و مراتب متفاوت است، بعضی مردگانی هستند در ظاهر حیات دارند که خداوند درباره آنها می فرماید ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ

كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿﴾ دل‌هایی دارند هیچ چیز به آن نمی‌فهمند، چشم‌هایی دارند به آنها نمی‌بینند، گوش‌هایی دارند به آنها نمی‌شنوند، آنها مانند چهارپایان هستند، بلکه از آنها هم گمراه‌تر می‌باشند و آنها از غافلان هستند. و در جای دیگر از اولیاء و نیکو کاران تمجید فرموده است ﴿﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿﴾ آگاه باشید همانا اولیاء خداوند دارای خوف نیستند و نه محزون و اندوهناک می‌شوند، یا می‌فرماید ﴿﴾ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.. (تا می‌رسد به) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿﴾ و چند آیه دیگر. و همچنین حیات برزخی دارای مراتب و مقامات متفاوت است ﴿﴾ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿﴾ پیغمبران همانا حیات برزخی آنان و ارتزاق والتذاذ و شناخت و شنیدن و ادراک فهم و شعور و احساسات آنها نسبت به سائر بنی آدم کاملتر و رفیعتر و در درجه بالایی قرار دارند، و بهترین دلیل بر این مدعا فرمایش خداوند متعال درباره شهیدان است ﴿﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿﴾ گمان نبرید کسانی که در راه خداوند به قتل رسیده‌اند که مرده هستند، خیر آنان زنده هستند و در نزد خداوند ارتزاق می‌یابند.

اگر حیات را به معنی بقاء روح تعبیر کنیم که فانی نمی‌شوند و فرسوده نمی‌کردند. فضلی و مزیتی در این مورد برای شهداء تصور نمی‌شود که باعث ذکر نام آنان باشد، چون جمیع ارواح بنی آدم در بقاء و عدم فنا با هم شریک هستند، پس لازم است برای شهیدان یک فضیلت و افتخاری باشد که مخصوصاً در قرآن ذکر شده‌اند، که مجدداً می‌فرماید ﴿﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿﴾ به کسانی که در راه خدا به شهادت می‌رسند نگوئید مرده هستند، بلکه آنها

زنده هستند و لکن شما شعور ندارید، پس حتمی است حیات اکمل تر و شرافتمندانه تر از دیگران دارند و ظاهر آیات هم این را نشان می دهد، «عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ».

وقتی این فضیلت و بزرگواری و احترام برای شهداء ثابت شد، بدیهی است برای انبیاء هم هست چون مقام انبیاء و درجات احترام آنان در نزد خدا عالیت و والاتر از مقام و درجات شهداء است و به هیچ وجه تصور نمی شود کمالی و احترامی برای شهداء بالاتر از انبیاء باشند، تا چه رسد به حضرت رسول خدا حضرت محمد المصطفی ﷺ.

انبیاء در مرقد خود نماز بجای می آورند و عبادات دیگر انجام می دهند

یکی از بهره حیات برزخی برای انبیاء این است در قبر خود نماز حقیقی بجای می آورند و احادیث فراوان در این باره موجود است .
از انس بن مالک روایت شده است : حضرت رسول ﷺ فرموده است «الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يَصَلُّونَ» پیغمبران در قبرهای خود زنده هستند و نماز بجای می آورند و احادیث دیگر درباره نماز پیغمبران در مرقد خود خیلی زیاد است و در کتابهای معتبر حدیث آورده شده اند.

اجساد پیغمبران فرسوده نمی شوند

از اوس بن اوس روایت شده است که رسول خدا ﷺ فرموده است : از بزرگترین ایام روز جمعه است، در آنروز آدم خلق شد و در همان روز وفات کرد و در آن روز نفخ صور زده می شود، پس در آن روز صلوات زیاد بر من بفرستید و نماز زیاد بجای آورید، که نمازهای شما به من نشان

داده می شود، عرض کردند ای رسول خدا چطور نماز ما بر شما عرضه می گردد، در صورتیکه بدن شما رمیده است؟ فرمود خداوند متعال بر زمین حرام کرده که اجساد انبیاء را فرسوده و رمیده نماید، و این حدیث از طریق رواة معتبر روایت شده است.

حیات مختص به حضرت محمد ﷺ

یک حیات برزخی کامل و به تمام معنی برای حضرت رسول ﷺ ثابت شده است که بقیه از آن کمال برخوردار نیستند که حضرت خودش بیان داشته است. و این حیات به امتش و شناخت احوال آنها و اطلاع بر کردار آنها و شنیدن سلام و کلام آنها و دادن جواب سلام آنها در ارتباط است، یکی از این فرمایشات حدیثی است که عبدالله بن مسعود روایت نموده است: حضرت فرموده است ﴿حیاتی خیر لکم تحدثون و یحدث لکم، و وفاتی خیر لکم تعرض أعمالکم علیّ﴾ فما رأیت خیراً لکم حمدت الله و ما رأیت من شرٍّ استغفرت الله لکم ﴿حیات من برای شما خیر است، گفتگو (سؤال) می نمائید، جواب خواهی شنید و ممات من هم برای شما خیر است، کردار شما بر من عرضه می شود، هر اعمال نیکی را ببینم حمد و سپاس خداوند را بجای می آورم و اگر کردار شر و بد را دیدم در نزد خداوند متعال برای شما طلب مغفرت و آمرزش می نمایم، این حدیث و چندین نمونه دیگر آنرا حافظان و راویان معتبر حدیث روایت کرده اند.

یا اینکه فرموده است: خداوند متعال ملائکه ای را بر قبر من مأمور کرده و اسم امم را در اختیار دارد و تا روز قیامت هر کس بر من صلوات بفرستد، آن ملائکه به من ابلاغ می کند و نام و نام پدرش را هم می گوید که فلانی پسر فلانی صلوات بر شما فرستاد.

یا اینکه فرموده است هر کس بر من سلام کرد خداوند روحم را بر من باز میگردداند تا جواب او را پس بدهم، و چندین حدیث دیگر که راوی معتبر دارند.

حضرت محمد ﷺ جواب منادیش را می دهد
از ابوهریره روایت شده است که حضرت فرمود اگر کسی بر قبر
من بایستد و مرا باسم صدا کند و بگوید «یا محمدا» بطور قطعی جوابش
خواهم داد.

ارسال سلام بوسیله یک پیک برای حضرت محمد ﷺ
یزید مهدی می گوید: وقتی از عمر بن عبدالعزیز خداحافظی کردم
که به مدینه برگردم گفت من به شما کار واجبی دارم، عرض کردم امر
بفرمائید چه کاری از دستم ساخته است، گفت از شما تقاضای عاجزانه
دارم، وقتی به مدینه رسیدی و قبر حضرت رسول را مشاهده کردیدی، سلام
من به خدمتش برسان.

خفاجی، ملا علی قاری، ابن ابی دنیا، بیهقی و غیره گفته اند از
رسوم علمای سلف یکی این بود بوسیله پیک سلام به حضرت رسول می
فرستادند، و عبدالله بن عمر این عمل را انجام می داد و سلام برای ابوبکر
و عمر و حضرت رسول ﷺ می فرستاد. درست است سلام از دور و نزدیک به
حضرت رسول ﷺ می رسد، ولیکن این کار سلفیون برای کسب فضیلت
خطاب از نزدیک ورد جواب از خود حضرت می باشد.

صدای اذان و سلام از قبر پیغمبر شنیده می شود

امام ابو عبدالله دارمی در کتاب سنن خود که یکی از کتابهای معتبر ششگانه به عمل می آید نوشته است مروان بن محمد از سعید بن عبدالعزیز نقل می کند، در واقعه تأسف بار « حرّه » در مسجد حضرت رسول سه موقع یا سه روز اذان گفته نشد و سعید ابن مسیب در آن سه روز از مسجد خارج نگردید و هنگام نماز را بواسطه سرو صداییکه از قبر پیغمبر می شنید می دانست، سنن دارمی جلد ۲ صفحه ۴۴ .

و شیخ محمد بن عبدالوهاب در کتاب مجموع تألیفاتش جلد ۳ صفحه ۴۷ در بحث احکام تمنی مرگ این داستانرا نقل کرده است.

تأیید ابن تیمیه این وقایع را

ابن تیمیه در بحث اینکه قبر را مسجد قرار می دهند و یا عبادت برای بتان انجام می گیرد آورده است و در آخر گفته است، از این مقوله به حساب نمی آید آنچه طائفه ای روایت کرده اند که جواب سلام را از قبر حضرت رسول ﷺ یا قبر صلحاء شنیده اند و اینکه سعید بن مسیب در شبهای واقعه « حرّه » صدای اذان را از قبر حضرت رسول می شنید و داستانهای دیگر « اقتضاء صراط مستقیم صفحه ۳۷۳ » .

و در جای دیگر نوشته است همچنین آنچه از کرامات و خارق العاداتیکه بر روی قبور انبیاء و اولیاء و صلحاء روی داده است ، جنس آنها حق می باشند و از بحث ما خارج هستند و یا احترام و یا کراماتیکه از طرف خداوند متعال بر قبرهای انبیاء و صلحاء نازل می فرماید که از وهم و خیال اکثر مردم خارج هستند همه اش حق و از بحث ما خارج است، لکن اینجا جای تفصیل آنها نیست ، تا آخر به نقل از کتاب « اقتضاء صراط مستقیم صفحه ۳۷۴ »

وقوع بعضی از کرامات برای غیر از انبیاء

اهل علم و دانشمندان دینی بعضی از این کرامات را برای بعضی از صلحاء سلف که بعد از وفاتشان بر ایشان حاصل شده است روایت کرده اند و از معتمدان که با رأی العین دیده اند ذکر کرده اند، و در آینده بعضی از این کراماتها که شیخ محمد بن عبدالوهاب در یکی از کتابهایش از مجموع تألیفاتش که دانشگاه امام محمد بن سعود آنها را منتشر کرده است به نام «احکام تمنی الموت» خواهم آورد.

الصلاة فی القبر

احمد از عفان از حماد از ثابت روایت کرده است خداوند اگر نماز را در قبر به یکی عطا کرده ای، به من هم عطا کن تا در قبرم نماز بگذارم.

ابی نعیم از جبیر روایت می کند، قسم به خداوند یکتا من بدست خودم ثابت بنانی را داخل قبر کردم و حمید طویل هم با من بود، وقتی که گورش را با خشت می پوشانیدیم یکی از خشته افتاد، دیدم ثابت در قبرش مشغول نماز خواندن است.

خواندن قرآن

ابن جریر از ابراهیم بن مهلبی نقل می کند، هیأتیکه صبحگاهان از کنار قبر ثابت بنانی رد می شدند آواز خواندن قرآن را از قبرش شنیده بودند. ترمذی در حدیث صحیح از ابن عباس روایت می کند که بعضی از اصحاب رسول در یک جا که به خاطر نمی رسید قبر باشد خیمه زدند، بعداً

متوجه شدند آنجا قبر است و صاحب قبر به قرائت سوره مبارکه «تبارک (ملک)» مشغول است و تا انتهای سوره قرائت را ادامه داد، ابن عباس به خدمت حضرت رسول آمد و جریان را برایش شرح داد، حضرت ﷺ فرمودند ﴿هی المانعة، هی المتجیة، تنجیه من عذاب القبر﴾

آمد و رفت مردگان با هم

ابن ابی شیبہ از ابن سیرین روایت می کند که حضرت رسول ﷺ زیبایی کفن را دوست می داشت و می فرمود مردگان در کفنهای خود به زیارت یکدیگر می روند و این حدیث به مفهوم در مسند ابن اسامه آمده است و مسلم هم روایت کرده است

ارسال نامه ای از دنیا بوسیله یکی از مردگان به عالم برزخ
ابن ابی دنیا به سند صحیح از راشد بن سعد نقل می کند : مردی خانمش متوفی می شود در خواب زنان مرده را می بیند، باهم اجتماع کرده بودند، و خانمش در میان آنان پیدا نمی کند. در خواب از این خانمها سؤال می کند خانم من چرا در بین شما نیست؟ پاسخ می دهند شما در کفن ایشان قصور کرده ای و ایشان خجالتی می کشیدند که در بین ما بیایید، آنمرد به خدمت حضرت رسول آمد و خوابیکه دیده بود برای ایشان بازگو کرد پیغمبر فرمود برو بگرد ببین از افراد صالح چه کسی در حال مرگ است ؟ آن مرد سرانجام به نزد یک نفر از طایفه انصار که در حال احتضار بود آمد و جریانرا برایش نقل کرد، آن فرد انصاری گفت، اگر کسی بتواند به مردگان خبر برساند من این کار را انجام خواهم داد، مرد انصاری فوت کرد آنمرد کفن را به زعفران آغشته کرد و در لابلای کفن آن مرد

انصاری گذاشت وقتی که شب فرا رسید، و آن مرد به خواب رفت باز همان خواب را دید که خانمش در میان خانمها بود و همان دو عدد لباس زرد زعفرانی پوشیده بود و این روایتها در کتاب احادیث بسیار هستند.

نور بر روی گور

ابن ابی دنیا از ابو غالب رفیق ابوامامه نقل می کند، جوانی در شام که در حال احتضار بود به عمویش گفت فکر می کنی اگر خداوند مرا به نزد مادرم بفرستد مادرم با من چه می کند؟ پاسخ داد معلوم است اگر اختیار داشته باشد شما را به بهشت می فرستد، گفت به خدا قسم خداوند از مادرم مهربانتر است، جوان فوت می کند و عمویش او را در قبر می گذارد، روی قبر را با خشت می پوشاند یکی از آنها می افتد، عمویش سراسیمه می شود و از قبر بیرون می آید باو می گویند چه شده است که اینگونه متحیر و سرگردان هستی؟ پاسخ می دهد قبر پر از نور بود و تا دیده می بیند گشاده بود.

ابو داود و غیر او از حضرت عایشه روایت کرده اند. وقتی که نجاشی فوت کرد ما تصور می کردیم که نور از قبر او جدا نخواهد شد.

از ابراهی حنفی نقل شده است وقتی که ماهان حنفی در نزد خانه اش بدار آویخته شد، ما هنگام شب روشنایی آشکاری در نزدیک او میدیدیم.

به کتاب «احکام تمنی الموت» نسخه مصور آن ۸۶/۷۷۱ در کتابخانه سعودی در شهر ریاض تألیف محمد بن عبدالوهاب با تحقیقات شیخ عبدالرحمن سدحان و شیخ عبدالله جبرین، مجلد فقه قسم دوم مراجعه و آنرا ملاحظه نمائید.

زیارت حضرت رسول ﷺ در نزد علمای حنبلی و غیره از مستحبات است

زیارت حضرت رسول مشروع است و اکثر علمای امت و ائمه سلف آنرا آورده اند و اختصاص ذکر علمای حنابله بخاطر این است این دروغ خوبتر روشن شود که می گویند علمای حنابله قائل به زیارت نیستند، لازم بود اسم آنها بخصوص ذکر شود تا نسبت این دروغ به آنان برطرف گردد، و الا کتابهای فقه هر چهار مذهب اسلامی پر از این مسائل است، اگر مائل هستی به کتاب فقهی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، نگاهی بیندازی و همچنین کتابهای زیدی، اباضی و جعفری ملا حظه فرمائید که هریک از این مذاهب بعد از ذکر مناسک حج باب مخصوصی براب زیارت قبر نبی ﷺ و چونگی آن اختصاص داده اند.

سخنان ائمه سلف در مشروعیت زیارت حضرت رسول و رفتن برای زیارت قبرش

(۱) قاضی عیاض؛ در این جا نظر قاضی عیاض در مورد مشروعیت زیارت حضرت نبوی در نزد علمای سلف در شرح یک حدیث که مسلم از ابن عمر روایت کرده است بیان می نمایم، حضرت رسول فرموده است ﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِبًا وَسَيَعُودُ غَرِبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرُزُ بَيْنَ مَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ إِلَى حَجَرِهَا﴾ (و در روایتی: لِيَأْرُزَ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرُزُ ...) همانا اسلام با غربت شروع شد و سرانجام به غربت برمی گردد و اسلام همیشه در بین این دو مسجد در حرکت است، همچنانکه مار به طرف سوراخ خود در حرکت می باشد. قاضی عیاض گفته: اما فرمایش حضرت رسول «لِيَأْرُزَ إِلَى الْمَدِينَةِ» یعنی ایمان در اول و در آخر این صفت را داشته و دارد،

چون در اوائل اسلام افراد مومن واقعی برای تحکیم ایمان به مدینه می رفتند، خواه به صورت اسکان دائمی و یا مهاجرت که مشتاق دیدار با رسول الله بودند تا علاوه زیارت چیزهایی از او یاد بگیرند و خود را به او نزدیک نمایند و این امر در زمان خلفای راشدین و تابعین هم ادامه داشت، تا اینکه روش عدالت و سیرت اقتداء به جمهور اصحاب را سرمشق خود قرر دهند و در مدینه نبی زندگی نمایند، خلاصه آنانکه دارای ایمان ثابت می باشند و سعه صدر دارند تا به امروز در هر وقت و زمان به زیارت قبر نبی ﷺ و تبرک و تشرف به مشاهد و آثار اصحاب کرام رفته و می روند، و غیر از افراد مؤمن این عمل را انجام نخواهد داد. این بود سخنان قاضی عیاض و خداوند به حقیقت امر اطلاع دارد که آیا کدامش درست است یا خیر. شرح صحیح مسلم برای نووی صفحه ۱۷۷.

(۲) امام نووی؛ در کتابش بنام «ایضاح» در بحث مناسک یک فصلی مخصوص به زیارت حضرت رسول را آورده است در آنجا نوشته است اگر حجاج مناسک حج و عمره را بجای آورده لازم است برای زیارت تربت حضرت رسول به مدینه بروند که این زیارت از مهمترین حسنات به حساب می آید. به سخنانش در کتاب صحیح مسلم در مورد شرح حدیث «لا تشد الرحال إلا ...» جلد ۹ صفحه ۱۰۶ ملاحظه فرمائید.

(۳) امام ابن حجر هیتمی؛ در حاشیه بر ایضاح نووی نوشته است: حضرت رسول فرموده است «من جئني زائراً لا تحمله حاجة إلا زيارتي، كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة» کسیکه به محض زیارت نزد من بیاید، بر من لازم می شود که روز قیامت برای او شفاعت نمایم.

(۴) امام حافظ ابن حجر عسقلانی؛ ابن حجر در شرح بر بخاری در معنی «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» گفته است مستثنی منه در اینجا محذوف است که باید عمومیت داشته باشد، مثلاً فرض کنیم مکان است آن وقت معنی آن می شود قصد مسافرت به هیچ وجه و منظوری به هیچ مکان نخواهد شد مگر به آن سه مسجد، که علناً می دانم اینطور نیست چون راه مسافرت برای تجارت و سکب و علم و غیره را می بندد، پس بهتر است مستثنی منه را چیز را مقدر کنیم که مناسبت داشته باشد و آنوقت معنی حدیث اینطور مفهومتر و صحیحتر می باشد که بگوئیم سفر برای هیچ مسجدیکه برای فضیلت نماز انتخاب شود درست نیست مگر برای سه مسجد و نماز در دیگر مساجد دارای فضیلت واحده هستند و ادامه می دهد پس باین معنی که گفته شد گفته کسانی که مدعی هستند زیارت قبر شریف حضرت و بقیه قبور اولیاء و صلحاء درست نیست باطل اعلام می گردد چون مسجد نبی یکی از آن سه مسجد است که درست است به نیت زیارت و انجام نماز و فضیلت بیشتر به آنجا مسافرت شود.

(۵) امام شیخ کرمانی شارح بخاری؛ در شرح بخاری بر کلام «إلى ثلاثة مساجد» نوشته است: اگر بگوئید مستثنی در اینجا مفرغ است و تقدیر کلام می شود برای هیچ جائی و مکانی مسافرت نمی شود مگر برای این سه مسجد، پس سفر برای زیارت حضرت ابراهیم خلیل و غیره درست نیست؟ در جواب شما می گویم در مستثنی مفرغ باید مستثنی منه از نظر نوعی و وصفی مناسب با مستثنی باشد، مثلاً اگر بگوئید «ما رأیت إلا زید» تقدیرش این است ما رأیت رجلاً یا أحداً إلا زیداً یعنی آنچه مناسب زید است از قبیل مرد یا انسان یا فرد مقدر شود نه اینکه هیچ چیز یا هیچ

حیوانی بجز زید را ندیدم، پس تقدیر در این حدیث «لا تشد الرحالة إلى المسجد إلا إلى ثلاثة مساجد».

و در این مسئله در این زمانه در کشور شام بسیار بحث و مناظره و مناقشه واقع شده است و هر طرف برای خود نوعی استدلال می نماید و طرفین درباره مدعی خود کتابهای تألیف کرده اند که مادر حال حاضر در صدد بیان و شرح آنها نیستیم، آخ، شرح کرمانی جلد ۷ صفحه ۱۲.

(۶) شیخ بدرالدین عینی؛ در شرح بخاری گفته است رافعی از قاضی ابن کج روایت کرده است: اگر کسی نذر کرد که قبر حضرت رسول را زیارت کند به نظر من لازم است به نذرش وفا نماید و هیچ جای تردید نیست، اما اگر نذر کرد قبر غیر از پیغمبر را زیارت کند، فکر می کنم دارای دو وجه است، قاضی عیاض و ابو محمد جوینی از علمای شافعی فتوی داده اند شد رحال برای غیر از سه مسجد مذکور حرام است چون مقتضی مفهوم نهی این را می رساند، امام نووی گفته است این فتوی غلط است آنچه در نزد اصحاب ما صحیح است و امام الحرمین و محققان بر آن هستند این نذر نه حرام و نه مکروه است.

(۷) شیخ ابو محمد بن قدامه امام حنبلیها و صاحب کتاب مغنی؛ گفته است: زیارت قبر حضرت رسول ﷺ از مستحبات است، چون دارالقطنی باسندهای خود از عبدالله بن عمر روایت کرده است که حضرت رسول ﷺ فرمود «من حج فزار قبري بعد وفاتي فکانما زارني في حياتي» کسیکه مراسم حج را انجام دهد سپس بعد از وفاتم به زیارت قبرم بیاید مثل اینکه مرا در قید حیات زیارت کرده است.

(۸) شیخ ابوالفرج بن قدام از بزرگان حنابله و صاحب شرح کبیر؛ نوشته است «مسئله» اگر کسی از مناسک حج تمام شد، مستحب است که

قبر حضرت رسول ﷺ و دونفر از رفقاییش را زیارت نماید، و به موقع زیارت و سلام، دعاء مخصوصی که دارد، خداوندا خودت فرموده ای و فرمایش شما حق است ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ من آمدم به خدمت شما از گناهانم استغفار می نمایم و شما را در نزد خدا شفیع قرار می دهم، خداوندا از شما دریوزه می نمایم که این آمدمن را سبب مغفرت من قرار دهی، مانند طلب مغفرت برای کسانی که در حال حیات به خدمتش رسیده اند می باشد.

۹) شیخ منصور بن یونس بهوتی حنبلی؛ در کتاب «کشف القناع عن متن الاقناع» آورده است «فصل» اگر حاجی از مناسک حج تمام شد مستحب است قبر حضرت رسول ﷺ و قبر دو نفر رفیقش ابوبکر و عمر را زیارت نماید باستناد حدیث دارالقطنی از عبدالله بن عمر که حضرت فرموده است ﴿مَنْ حَجَّ فزار قبري بعد وفاتي فكاُنَا زارني في حياتي﴾، ترجمه اش گذشت، این روایت را انجام داده است.

۱۰) شیخ الاسلام محمد تقی الدین فتوحی حنبلی؛ روش زیارت قبر حضرت رسول و رفقاییش را شرح می دهد و می گوید: در مرحله اول باید رو به آنها بایستد، سپس رو به قبله کند، و حجره را در طرف چپش قرار دهد، و دعا و استغفار نماید، طواف حجره حرام است و مالش آن و گریه سردادن مکروه است.

۱۱) شیخ مرعی بن یوسف حنبلی؛ در کتابش به نام «دلیل الطالب» نوشته است، زیارت قبر حضرت رسول ﷺ و قبر دو نفر از رفیقانش سنت است، یک نماز در مسجدش برابر به هزار نماز در مساجد دیگر است و یک نماز در مسجد الحرام برابر یکصد هزار نماز در مساجد دیگر است و یک نماز در مسجد الأقصى برابر ثواب پانصد نماز در بقیه مساجد است.

دلیل الطالب صفحه ۸۸.

(۱۲) شیخ الاسلام مجد الدین محمد بن یعقوب فیروزآبادی؛ صاحب کتاب «قاموس»، در کتابش به نام «الصلاة والبشر» نوشته است: بدانید صلوات بر حضرت رسول در نزد قبرش از مستحبات مؤکده است، و لازم است در آنجا با طمأنینه و حضور قلب دعا و صلوات و نماز انجام گردد، تا اینکه این تبرک بس ارزنده و این منصب شریف و عظیم نصیب گردد.

از کسانی که گفته اند و تصریح کرده اند زیارت قبر حضرت رسول مستحب مؤکده و سنت می باشد امام رافعی است که در اواخر کتاب اعمال حج نوشته است و همچنین امام غزالی در احیاء و بغوی در تهذیب و شیخ عزالدین بن عبدالسلام در مناسک حج، و ابو عمره بن صلاح و ابوزکریا نووی و چندین نفر دیگر.

واز علمای حنفی؛ صاحب الاختیار فی شرح المختار، فصلی به این امر اختصاص داده و از بزرگترین مستحبات به حساب آورده است.

واز علمای مالکی؛ قاضی عیاض مدعی اجماع است و در کتاب شرح الرسالة آمده است که اکثر علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت بر این است که سفر برای زیارت قبر پیغمبر لازم است، چون همه می گویند که حاجی بعد از برگذاری مناسک حج لازم است به زیارت قبر نبوی برود، و این بدون مسافرت و شد رحال امکان پذیر نیست، امام نووی گفته است «فإن زیارته أفضل القربات وأنجح المساعي» چرا اینطور نباشد مگر خود حضرت نفرموده شفاعت آن زائر بر من واجب می گردد.

نحوه زیارت از نظر سلفیون

معلوم است مقصود از زیارت، زیارت شرعی است، که سنت حضرت نبوی و آداب و رسوم آنرا اعلام داشته است، و آنچه زائر می تواند

انجام دهد بیان کرده است، جناب شیخ ابن تیمیه میان زیارت اهل توحید و زیارت مشرک فرق قرار داده و گفته است: زیارت موحد و مسلمان برای قبر مسلمانان عبارت از سلام گفتن بر آنان و دعاء و فاتحه خواندن و درست مثل نماز گذاشتن بر جنازه آنان است و اما زیارت اهل شرک به این میماند که بین خالق و مخلوق شباهت قائل هستند، برای مردگان نذر می کنند و برای آنها سجده می برند و دعا می کنند و آنها را مانند خالق دوست دارند، و برای خداوند متعال شریک قائل خواهند شد، خداوند متعال در سوره آل عمران آیه ۷۹-۸۰ می فرماید:

«نبوده برای بشری که خدا باو کتاب و فهم و نبوت بدهد، سپس او به مردم بگوید بندگان من باشید، نه بندگان خدا، بلکه می گوید مردان خدائی باشید زیرا که کتاب خدا را درس می دهید و درس می خوانید. و نه اینکه بشما امر کند ملائکه و پیامبران را خدایان گیرید، آیا پس از آنکه مسلمان شده اید شما را امر به کفر می کند».

ما خداوند و ملائکه و حاملان عرش را به شاهد می گیریم، مقصود از زیارت رسول و قبر مبارکش این است که او بشری بوده که وحی برایش نازل می شد، و از بندگان صالح خدا است و به رحمت خدا امیدوار است و از عذاب او ترسناک و از همه مردم متقی تر و از خدا بیشتر می ترسد و به هیچ وجه او را به خالق شبیه نمی کنیم و نذر و سجده برایش انجام نمی دهیم و او را از نفس و مال و ولد دوستتر داریم و این هم مأموریه می باشد.

شیخ ابن قیم زیارت حضرت رسول ﷺ

شیخ ابن قیم در یک قصیده مطول نونیه نحوه زیارت حضرت رسول را بطور مشروح بیان کرده و آداب مطلوب در زیارت و نحوه شعور

وفهم زایر در آن حالت که روبروی قبر مبارک پیغمبر ایستاده است و باید چه احساسی داشته باشد و خودش را چگونه بیابد ، و تصورش از اینکه در مقابل پیغمبر واقع شده است باید چگونه باشد شرح داده است ، و در آخر اشعار این قصیده گفته است همانا زیارت به این احساس و تصور و شعور و باین کیفیت از بزرگترین اعمال است « من أفضل الأعمال هاتیک الزیارة وهی يوم الحشر فی المیزان » و از این جمله که گفته است « این زیارت از افضل اعمال است » دقت فرمائید چه پر معنی است ، خداوند چشم بعضی را از خواندن آن کور گردانیده که آن عقیده را انکار می کنند.

قبر مبارک پیغمبر ﷺ

بعضی از مردم که خداوند آنها را اصلاح فرماید ، به آن قبر مبارک فقط از زاویه اینکه قبر است نگاه می کنند، لذا جای تعجب نیست که افکار فاسد و تصورات سیئه به خاطرشان بگذرد و نسبت کفر و ضلالت بدون حساب و کتاب بدیگران بدهند ولی در این تعقل و تأمل ندارند.

اما آنچه ما از قبر و زیارت و فضیلت آن و یا شد رحال به طرف آن بحث می کنیم همانا مقصود که هیچکس در آن شبهه و شک ندارد به ساکن قبر و دونفر رفقاییش می نگریم که سید المرسلین و افضل مخلوق خدا است ، البته آن قبر بدون او ارزش ندارد، بلکه مسجد یا مدینه بدون ایشان هیچ بها و قیمتی ندارند، بلکه کلیه مسلمانان بی وجود صاحب آن قبر هیچ نیست، اگر او و رسالت او نبود، و ایمان و محبت به او نبود و اقرار به شهادتیکه او گفته است نبود، مسلمانان نمی بودند و قیام نمی کردند و فوز و نجات نمی یافتند.

از اینجا است به هنگامیکه از ابن عقیل حنبلی سؤال شد، حجره رسول یا کعبه کدام بزرگتر و فضیلتشان بیشتر است؟ جواب داد اگر تنها حجره را در نظر بگیریم فضیلت برای کعبه است ولی اگر حجره را با وجود مبارک حضرت در نظر گرفته شود، قسم بخدا عرش و کرسی و جمله آنها و جنات عدن و آسمانها زمینها به فضیلت و عظمت حجره نمی رسند چون در آن حجره کسی مدفون است اگر با زمین و آسمانها سنجیده شود، ارجحیت به جانب حجره می باشد. «بدائع الفوائد تألیف ابن قیم».

قبر حضرت رسول و نحوه دعا در آنجا

علمای اعلام نوشته اند برای کسانی که به زیارت حضرت نبی مشرف می شوند مستحب است برای خواندن دعا بایستد و آنچه از خداوند مسئلت می نماید از خیر و برکت و دعای دنیا و آخرت، بخواهد و لازم نیست حتماً رو به قبله بایستد و ایستادنش به هر نحویکه باشد، بدعت و ضلالت نیست و موجب شرک نخواهد شد. واصل در این مورد روایتی است که از مالک بن انس نقل شده است، وقتی که ابو جعفر منصور در مسجد نبوی به منازعه و مناظره پرداخت مالک به او گفت ای خلیفه مسلمانان، در این مسجد صدایت را بلند مکن، همانا خداوند متعال یک طایفه را ادب کرد و فرمود ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ آیه و قومی را مدح فرمود و گفت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ آیه و قومی را هم سرزنش کرده و فرموده ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾ آیه و بدان احترام حضرت رسول در حالت حیات و ممات واجب است، ابو جعفر سر تواضع فرود آورد و گفت ای ابو عبدالله، به طرف قبله بایستم و دعا بخوانم یا روبه رسول الله بایستم؟ جواب داد چرا رویت را از او برمی گردانی، او

برای شما وسیله است به نزد خداوند، و برای پدرت آدم هم وسیله بود، و در روز قیامت برای همه هم وسیله است، بلکه به او رو کن و طلب شفاعت نما و خداوند شفاعت او را قبول می کند. این داستانرا قاضی عیاض با سندش در کتاب خودش معروف به «الشفافى التعریف بحقوق المصطفی» در ابواب زیارت آورده است و بیشترین علما به آن تصریح کرده اند.

فتوای شیخ ابن تیمیه

ابن تیمیه بعد از ثقل قول علما در این باره گفته است در ایستادن به طرف قبله اتفاق نظر دارند و اختلاف در این است آیا به موقع دعا کردن رو به قبله ایستادن و پشت به قبله کردن درست است یا خیر؟ بعضی می گویند اشکالی ندارد و بعضی می گویند اشکال دارد. این خلاصه ای از نظریه شیخ ابن تیمیه است و دلالت آشکار دارد، کسیکه در برابر دستورات شرع در جلو قبر بایستد و از خداوند بخواهد که شفاعت پیغمبر را برایش قبول کند و بقیه دعا و مسئلت، خالی از اشکال است و مورد تأیید سلف صالح می باشد، اگر بدقت در گفته ابن تیمیه نگاه شود، با اطمینان خاطر می فهمند کسانی که بعد از گفتن سلام برای دعا و راز و نیاز نزد قبر پیغمبر می ایستند همه اهل توحید و اهل ایمان می باشند، و می دانند این مسئله که مورد نزاع است، منازعه در این است که آیا این نوع ایستادن مستحب است یا خیر، و آیا این اختلاف باید سر بکشد بجایی که به آندسته نسبت شرک و کفر داده شود، «سبحانک هذا بهتان عظیم».

تحلیل سخنان شیخ ابن تیمیه

از کلام ایشان بر می آید آنچه مورد نهی است که دعا فقط در نزد قبر انجام شود، یا قبری مخصوصی برای دعا در نظر گرفته شود بامید اینکه

دعا در آنجا زودتر قبول می شود، یا چنان تصور نماید دعا در نزد قبر بیشتر مورد اجابت واقع می شود.

اما کسیکه راه می رود و مشغول ذکر و دعا است، و بر حسب اتفاق گذرش به قبری یا قبرستانی می افتد، در آنجا هم مشغول دعا می شود، یا بر صاحب قبر سلام بکند و مشغول دعا شود لازم نیست که در آن حالت رویش را به طرف قبله برگرداند و به هیچ وجه حق نیست نسبت ناروا و کفر و ضلالت باو داده شود و چند گفتار شیخ ابن تیمیه در صفحه ۳۳۶ کتاب خودش به نام «اقتضاء الصراط المستقیم» برای شما نقل می کنم.

کسانی که به قصد دعا در نزد قبری یا دعا برای او عازم می شوند، بدانید دعا در نزد قبری و یا غیر قبر در اماکن متبرکه بر دو قسم است؛

اول - دعا در آن بقعه بر حسب اتفاق پیش بیاید نه اینکه آن بقعه را به نیت دعا در نظر گرفته باشد، مانند کسیکه در راه می رود و مشغول دعا است و بر حسب اتفاق بر قبری می گذرد و بر او سلام بکند و از خداوند متعال عافیت برای او و بقیه مردگان بخواهد، هیچ اشکالی ندارد و سنت آنرا تأیید می کند.

دوم - قبری مخصوصی برای دعا در نظر بگیرد و چنان تصور کند دعا در آنجا به اجابت نزدیکتر است تا اینکه در خانه و مغازه و بازار و میادین واقع شود این عمل از منکرات محرمه است، چون برای دعا در آن بقعه فضیلتی نیست. بعد در صفحه ۳۳۸ همان کتاب نوشته است قصد قبری برای دعا در آنجا بامید اینکه اجابت دعا در آنجا بیشتر است تا در جای دیگر در این باره شریعتی از طرف خدا و رسولش صادر نشده است و اصحاب و تابعین هم آنرا نکرده اند و هیچ یک از علمای صالحین گذشته ذکر نکرده اند.

سپس در صفحه ۳۳۹ می گوید کسیکه به کتاب و اثر سلف صالح بنگرد و آنها را بشناسد یقین پیدا می کند که آن طایفه به هیچوجه در نزد قبور استغاثه نکرده اند و هیچ بقعه ایرا برای دعا قصد نکرده اند ، بلکه از آن نهی بعمل آورده اند و کسانی که این عمل را انجام می دهند جاهل می باشند. من اقتضاء الصراط المستقیم صفحه ۳۳۹.

فتاوی شیخ محمد بن عبدالوهاب در مورد دعا نزد قبر
انجام دعا در نزد قبر نه بدعت است و نه شرک

از شیخ محمد بن عبدالوهاب در مورد استسقاء « طلب باران » سؤال شد که بعضی می گویند توسل به صلحاء اشکالی ندارد و احمد گفته توسل تنها به پیغمبر درست است و بعضی هم گفته اند به مخلوق نباید استغاثه شود نظر شما چیست؟

جواب : فرق بسیار آشکار است ولی به مسائلی که ما از آن بحث می کنیم خارج است ، بعضی توسل به اولیاء و صلحاء را جائز می دانند و بعضی توسل را فقط مختص به پیغمبر می دانند و اکثر علما از آن نهی کرده اند و آنرا مکروه تصور می کنند، این مسئله یکی از مسائل فقهی است ، هرچند من قول جمهور را حق می دانم که مکروه ست ولی بر کسانی که توسل را انجام می دهند انکار نمی کنم، چون در مسائل اجتهادی نباید انکاری رخ بدهد اما بر کسانی انکار می کنیم که از مخلوق بیشتر از خالق دعا می کنند و قبرهای مخصوصی قصد می کنند، در نزد قبر شیخ عبدالقادر و بقیه اماکن گریه و زاری سر می دهند و از آنها تقاضای رفع کربت و دفع ناراحتی و فریادرسی و درخواست نیل به مطلوب و استغاثه می نمایند، اینها کجا و کسانی که همه چیز را از خدا می دانند و از او دعای خالصانه می نمایند کجا؟ هر چند در دعای خود بگویند خداوند از

شما می خواهید به خاطر پیغمبران و بخاطر صلحاء و اولیای کرامت، و یا یک قبر ویکی از اماکن معروف را قصد می کند و در آنجا بدعا مشغول می شود ولی فقط از خدا می خواهد آنها را قبول کند فرق بین این فرد و آن فرد بسیار است ولی جای بحث ما نیست.

فتاوی شیخ محمد بن عبدالوهاب در اینجا تمام شد به نقل از مجموع تألیفات او قسم سوم صفحه ۶۸ که دانشگاه امام محمد بن سعود اسلامی در هفته شیخ محمد بن عبدالوهاب به طبع رسانیده و منتشر ساخته است.

زیارت قبر پیغمبر و تبرک به مالیدن دست باو و بوسیدنش بدان لازم است که زوار قبر مبارکش را نبوسند و دست خود به آن نمانند و شکم و پشت خود را بدیوار و یا پرده ای که بدور آن کشیده شده وصل نکنند، چون همه اینها خلاف ادب است و مکروه می باشند و تنها قصد تبرک این اعمال را حلال نمی کند، چون جهل به چیزی است که لایق پیغمبر نیست و از اینکه اکثر عوام این کارها را انجام میدهند نباید شما فریب بخورید چون صواب در آن است که علما گفته اند ولی عوام بر خلاف آن عمل می نمایند «امام نووی در ایضاح». فضیل بن عیاض گفته است شما راه هدایت را در پیش گیر و قلت پیروان به شما ضرر نمی رساند و از ضلالت پرهیز نمائید و کثرت تبعه او شما را فریب ندهد چون برکت در چیزی است که مطابق شریعت باشد، به نقل از «مجموع جلد ۸ صفحه ۲۷۵».

نظریه امام احمد بن حنبل

از امام احمد روایاتی انجام شد، بعضی مشعر بر جواز هستند و بعضی در حکم، توقف کرده و در بعضی بین منبر نبوی و قبرش فرق قائل شده

است، و این اختلاف هرچه باشد حکم بجایی نمی رسد که به عامل آن کار نسبت کفر و ضلالت داده شود یا بگویند از دین اسلام خارج گردیده است. در کتاب «خلاصة الوفاء» آمده است که عبدالله بن احمد بن حنبل می گوید از پدرم سؤال کردم کسیکه قبر حضرت را به منظور تبرک مس می کند و آنرا می بوسد و به منبرش هم آن عمل را انجام می دهد بامید اینکه از طرف خداوند ثواب ببیند نظر شما چیست؟ می گوید پدرم جواب داد هیچ اشکالی ندارد. مزید بر همه روضه شریفه بطوری بنا شده که جای شک و وهم باقی نگذاشته و انواع عبادت شبهه آور در آنجا امکان پذیر نیست و این اجابت دعای حضرت می باشد که گفت خداوند قبرم را به بت مبدل مگردان که برای او عبادت شود.

رفت و آمد بسوی آثار نبوی و اماکن دینی و تبرک به زیارت آنها
شیخ ابن تیمیه در این باره بسیار خوب گفته است، و ما از گفتار ایشان فواید مهم، وارشادات او را بیان می کنم: همانا مقامات و آثار انبیاء و صلحاء و مکانهاییکه در آنجا اقامت کرده اند یا عبادت خداوند را بجای آورده اند ولی آنرا مساجد قرار نداده اند، آنچه در این موضوع به من رسیده است دو قول مشهور از طرف علمای اعلام می باشد.

اول - مستحب نیست به منظور انجام عبادت به آن مقام و بقعه بروند مگر اینکه قصد این عبادت موافق شریعت باشد یا مخالف آن نباشد، مثل جائیکه حضرت رسول آنجا را به منظور عبادت قصد کرده باشد مانند مقام حضرت ابراهیم و انتخاب اسطوانه برای ادای نماز، به غیر از این امکانه قصد مکان مخصوص و عزیمت به آنجا برای انجام عبادات مستحب نیست بلکه مکروه می باشد.

دوم - اگر در این قصد اسراف نشود بلکه در حد معمول و کمتر از آن بعمل آید اشکالی ندارد، همچنانکه از عبدالله بن عمر روایت شده است به مکانهاییکه پیغمبر در آنجا عبور کرده آنها را مقصد خود قرار می داد، هرچند پیغمبر بر حسب اتفاق از آنجا عبور کرده باشد سندی خواتیمی نقل می کند از ابو عبدالله سؤال کردیم اگر یک نفر باین اماکن مقدسه بیاید و دعا بجای بیاورد نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ داد: بنابراین حدیث که ابن ام مکتوم از حضرت رسول خواست که بخانه ایشان برود و در جای نماز بخواند تا آنجا را مصلی قرار دهد، و بنا به عمل عبدالله ابن عمر مکانهایی را قصد می کرد حضرت از آنجا عبور کرده بود، حتی روزی او را دیدند یک جا را ایپاشی می نماید سبب را سؤال کردند، گفت حضرت را دیدم که در اینجا آب می ریخت، اگر آمدن باین امکنه باین منظور باشد اشکالی را در آن نمی بینم، ولی مردم در این باره افراط می نمایند، و تعداد زیادی این عمل را انجام می دهند که باید ارشاد شوند، سپس قبر حضرت حسین و آنچه مردم در آنجا انجام می دهند به عنوان مثال ذکر کرد. شیخ ابن تیمیه گفت ابو عبدالله درباره اماکن مقدسه که در آنجاها آثار انبیاء و صلحاء موجود است بدون اینکه مسجد واقع شوند مانند مکانهاییکه در مدینه منوره هستند، تفصیل داده و گفته است در صورتیکه کم باشد و آنجاها را بعنوان اعیاد سالیانه یا ماهیانه یا روزانه قرار ندهند جایز دانسته است، اما اگر در زیارتها اسراف بعمل آید و مردم زیاد به آنجا بروند و آنرا عید قرار بدهند جایز ندانسته است، در این تفصیل اقوال و افعال و آراء صحابه را راجع به این مشاهده و اماکن جمع کرده است،

بخاری از موسی بن عقبه روایت کرده است که سالم بن عبدالله را دیدم در بین راه جاهای مخصوصی برای نماز انتخاب می کرد و می گفت پدرم در این جاها نماز گذارده است و خود پدرم دیده که حضرت رسول در این جاها نماز بجای آورده است ، این درباره مستحب بودن.

اما در مورد کراهت موضوع؛ سعید بن منصور در سنن خود آورده است ابومعاویه از اعمش از معرور بن سوید از عمر روایت کرده است روزی با عمر حج را انجام دادیم و در نماز صبح در رکعت اول سوره فیل و در رکعت دوم لایلاف قریش را خواند وقتی که از حج برگشت دید مردم به جایی هجوم می برند، عمر سؤال کرد این چیست؟ جواب دادند مکانی است که پیغمبر در آنجا نماز خوانده است ، عمر گفت خداوند اهل کتابیکه قبل از شما بودند بعثت اینکه آثار پیغمبران را کلیسا و کنشت قرار داده بودند به هلاکت رسانید، هر کس در هر جا که برایش ممکن شد نمازش را ادا نماید، و اگر موقع نماز نرسیده بود بگذرند و به راه ادامه دهند، عمر نخواست مصلی را عید قرار دهند. کلام شیخ ابن تیمیه بطور اختصار ذکر شد.

عقیده مؤلف

آنچه شیخ ابن تیمیه بیان داشته است عین عقیده ما است ، و آن چیزی است که مردم را برای آن دعوت می کنیم ، و در هر فرصت مسلمانان را بر آن تحریص و تشویق می نمائیم ، یا مردم را بر حذر می داریم که قبر انبیاء و مشاهد و اماکن مبارک را عید قرار دهند و نهی می کنیم که در آنجاها انواع عبادات که مختص ذات باری تعالی است انجام دهند و آنها را منع می کنیم که یک روز یا یک وقت مخصوص به آنها

اختصاص داده و در روز و وقت معینه در آنجا اجتماع کنند، این عقیده قلبی ما است و در برابر او امر الهی متواضع و گردنکجی می نمائیم و این عقیده امروز و دیروز و فردای ما نیست بلکه یک عقیده صحیح و سالم است که از سلف صالح به ارثی برای خلف باقی مانده است و پسران از پدران خود دریافت داشته اند، و اینهم حاصل نمی شود مگر به فضل و کرم الهی که ما الحمد لله از آن برخورداریم.

بر ما واجب است با چشم دقت بین باین اقوال و تحلیل علمیه و تحقیقات کافی و وافی بنگریم، و از نسبت کفر و ضلالت به مسلمانان و یا فعل بدعت و گمراهی باهل قبله مبادرت ننمائیم. و به مجرد اینکه افراد مسلمانی را دیدیم که بدنبال آثار نبوی هستند و به مشاهد و اماکن مقدسه منسوب به انبیاء و یا اولیاء اهتمام می دهند آنها را مشرک بدانیم و به ضلالت و بدعت متهم نمائیم و باید سعه صدر و حسن ظن داشته باشیم که مقصود اصلی همه آنها خداوند تبارک و تعالی می باشد، و این مشاهد و اماکن و قبر و روضه و غیره همه اش سبب و وسیله تقرب بذات باری تعالی است که از گناهان آنان در گذرد و نیاز آنها را برآورد فرماید، و همه موجب تحکیم ایمان به خدا است، و صاحبان این اماکن را مقتدای خوب برای انسان می دانند و انتظار دارند در آنجا خیر و برکت نصیب آنان شود، و معتقد هستند مشاهد و اماکنیکه باهل خیر و انبیاء و اولیاء معمور هستند همیشه محل رضا و رضوان می باشند، و مکانهایی که مختص باهل شر و فساد بوده جای سخط و غضب خداوند می باشد و بخاطر همین بود پیغمبر ﷺ به اصحابش امر می فرمود هر وقت به سرزمین ثمود وارد شدید گریه را سر دهید و از آب آنها نیاشامید بلکه امر کرد آئیکه از آنجا ذخیره کرده بودند بریزید و طعامیکه به آن آب پخته شده است نخورید و همچنین به

هنگامیکه اصحاب وارد وادی «محسر» مشهور به وادی آتش شدند، امر فرمود برای خروج از آن عجله کنند که این موضوع را در بحث تبرک به آثار حضرت رسول شرح دادم.

اهتمام لازم به مشاهد و آثار تاریخی

حفظ آثار حضرت رسول ﷺ اصل مهم و میراث عظیم تاریخی است، آثاری است که امت اسلامی به آن افتخار می ورزند و آثاری هستند که شرف و شرافت مردم مسلمان و پیشوایان دین را بالا می برند، که بنای مجد و عظمت اسلام را نشان می دهند، و از آثار همان مشاهد و اماکن است که امت محمد ﷺ رهبری و رهنما در تمام دنیای اسلام را به وجود آورده است، و به همین خاطر است اگر در حفظ آن آثار کوتاهی شود و روبه انهدام بروند، نشانه از بین رفتن تمدن و اقتدار اسلام در گذشته است و اصل اسلامی موروثی رسیده به ما محو و نابود خواهد شد و این مهر ننگ و عاری است که به پیشانی زده می شود، و خاشاکی در چشم مسلمانان می اندازد که صفائی دید را از بین می برد، و بزرگواری و عظمتی از دایره اسلام بیرون می رود که به هیچ وجه ترمیم نخواهد شد، چون علائم عظمت را و نشانه اقتدار اسلام را به نحوی از بین می برند که آثاری از آن باقی نخواهد ماند، اگر گفته شود شاید این اماکن و مشاهد به منزله عید در می آیند و باید منهدم شوند، در جواب می گوئیم این گفته دشمنان دین است و سبب انهدام آنها نخواهد شد و مردم جاهل باید ارشاد گردند، و قتیکه به علت جوابگویی بتاریخ آثار مربوط به امتهای ملعون گذشته ماند قوم عاد و ثمود نگهداری می شود، آیا بر ما لازم نیست این آثار گرانبهای مربوط به حضرت رسول ﷺ که به عظمت اسلام و مسلمین منتهی می شود حفظ نمائیم

بلی از هر لحاظ واجب است از آنها محافظت گردد که از طرفی دین خود را به تاریخ ادا کرده باشیم و از طرفی این بار امانات که بگردن مسلمانان آویخته شده به سر مقصد منزل برسانیم و خیانت در آن روانیست.

قرآن کریم به آثار انبیاء گذشته و بقای آن اهتمام ورزیده است

خداوند متعال در کتاب عزیز خود داستان تابوت بنی اسرائیلی را که نشانه صحت پادشاهی طالوت بر آنها است بیان فرموده است ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ این تابوت مذکور در قرآن دارای شأن و منزلتی بسیار والا است، بنی اسرائیل با هر قوم و طائفه که جنگ می کردند این تابوت را با خود می بردند و بواسطه توسل به آن بدرگاه خداوند و تبرک به آن و آنچه در آن بود پیروز می شدند و خداوند از محتویات تابوت خبر داده است که در آن سکینه و آرامش از طرف خداوند و بقیه آثار و ارث انبیاء از آل موسی و هارون در آن بود و بنا به روایت صحیح بقیه ترک آل موسی و آل هارون موجود در آن تابوت عبارت بودند از عصای موسی و عصای هارون و لباس آنها و یک جفت نعل و دو صفحه از تورات. تفسیر ابن کثیر جلد ۱ صفحه ۳۱۳، و همچنین یک طشت طلائی که سینه انبیاء در آن شستشو داده شده است، کتاب بدایه و النهایه تألیف ابن کثیر جلد ۲ صفحه ۸ و بعثت این آثار بزرگ که باین دو پیغمبر عظیم الشأن منسوب بودند خداوند قدر و منزلت این تابوت را بالا برده و آنرا محفوظ داشته است و آنرا علامت صحت پادشاهی طالوت بر بنی اسرائیل قرار داد و فرموده ملائکه آنرا بر می دارند، عظمت از این بزرگتر؟

نگهداری شدید خلفای راشدین از انگشتی پیغمبر ﷺ

امام بخاری به سند خودش از ابن عمر روایت کرده است که حضرت رسول یک عدد انگشتی از مس ساخته و بر آن جمله «محمد رسول الله» کنده شده بود، در دست داشت، بعد ابوبکر و بعد از او عمر و پس از او عثمان آن انگشت را در دست خود می کردند، تا اینکه در زمان عثمان در چاه اریس افتاد و سه روز بدنبال آن گشتند و پیدا نکردند و امروز آن چاه به انگشتی «بئر الخاتم» معروف است، فتح الباری جلد ۱۰ صفحه ۳۱۳ یا مغنم المطالبه تألیف فیروز آبادی صفحه ۲۶

محافظه خلفای راشدین از یک عدد نیزه که در نزد

پیغمبر ﷺ بود

امام بخاری به سند خودش از زبیر روایت کرده است: که خلاصه داستان این است زبیر در روز جهاد بدر با یک نیزه که در چشم سعید بن عاص فرو برده بود او را کشت حضرت رسول آن نیزه را از زبیر خواست و زبیر هم باو تقدیم نمود، و قتی که حضرت ﷺ رحلت فرمود زبیر آنرا پس گرفت، بعد ابوبکر صدیق آنرا بعنوان امانتی از زبیر گرفت و تاهنگام فوتش در نزد او بود، که باز زبیر آنرا مسترد داشت، بعد عمر و سپس عثمان و بعد از او علی هریک در زمان خلافت خود آن نیزه را از زبیر می گرفتند تا موقعی که حضرت علی به شهادت رسید که باز زبیر آنرا طلب کرد و گرفت و آن نیزه در نزد صاحب اصلیش باقی ماند تا به شهادت رسید.

به فتح الباری جلد ۷ صفحه ۳۱۴ و عمدة القاری جلد ۱۷ صفحه ۱۰۷

مراجعة فرمائید

نگهداری عمر بن خطاب از ناودان عباس به خاطر حضرت رسول ﷺ

عبدالله بن عباس می گوید در مسیر عمر یک ناودان عباس قرار داشت ، روز جمعه عمر لباس تمیز جمعه را پوشید و به مسجد می رفت و همان روز در منزل عباس دو رأس بره را سر بریده بودند و قتیق عمر از آنجا عبور می کرد تا به مسجد برود، خون سر بریده بره ها از ناودان بر سر عمر فرود آمد حضرت عمر دستور داد آن ناودان را از آنجا بکنند و خودش به منزل برگشت و لباسش را عوض کرد، عباس ناودان را کند، و بعد از اینکه عمر نماز جمعه را برای مردم خواند عباس به او گفت، قسم به خدا این مکان جایی است که حضرت رسول با دست خودش ناودان را در آنجا نصب فرمود، عمر گفت شما را به خدا قسم می دهم، بر روی پشت من می آید تا ناودان را در همان جا که رسول الله آنرا نصب کرده است نصب می نمائید، عباس از روی قسم عمر ناچار اقدام کرد، کتاب کنز جلد ۷ صفحه ۶۶

ابن عمر در پیروی از آثار تنها نبوده است

مشهور است که ابن عمر در پیروی از آثار بسیار بسیار اهتمام به خرج داده است ، شیخ ابن تیمیه می گوید: از امام احمد بن حنبل از مردیکه به مشاهد و اماکن بسیار مقید است سؤال شد ، نظرت چیست؟ جواب سؤال را داد و از جمله جوابهایش این بود عبدالله بن عمر بسیار باین امر اهتمام می ورزید حتی می گویند یک جا را آب پاشی می کرد، علت را از او جویا شدند، گفت پیغمبر در همین مکان آب ریخت و بخاری از موسی بن عقبه نقل می کند که سالم بن عبدالله بن عمر را دیدم، در راه

جاهایی برای نماز انتخاب می کند و می گوید پدرش برایش نقل کرده است که پیغمبر در این جاها نماز را خوانده است، موسی از نافع روایت کرده که ابن عمر هم در آنجاها نماز خوانده است. «اقتضاء صراط مستقیم، صفحه ۳۸۵».

اما بدانید که تنها ابن عمر این کار را انجام نداده است، بلکه تعداد زیاد از اصحاب کرام باو در این امر شرکت کرده اند، برای اینکه بر آثار آن حضرت و بقای آن محافظت بکنند و ما آنچه این امر را تأیید می کند، از قبیل کردار خلفای راشدین و ائمه هدا بیان کردیم

ابن عباس و آثار قدیم

از عطا روایت شده وقتی که در زمان زید بن معاویه خانه خدا طعمه حریق واقع شد و اهل شام آنچه بر سر مکه آوردند که آوردند، عبدالله بن زبیر تجدید بنای آنرا به موقع موسم حج که حجاج از تمام کشورهای اسلامی می آیند موکول نمود تا اینکه ضمن مشورت آنها را بر اهل شام تحریک نماید، وقتی که اعلام نمود ای حجاج آیا کعبه را از نو بنا نهم یا آنرا تعمیر نمایم؟ ابن عباس می گوید آنچه بنظر من می رسد آنرا اصلاح و تعمیر نمائید و بگذارید خانه بر همان صورت اولی قدیمی و تاریخی خود در آن هنگام که حضرت رسول ﷺ مبعوث گردیده است باقی بماند. کتاب صحیح مسلم (بحث حج) جلد ۹ صفحه ۹۲ الی ۹۴

حجره حضرت رسول و مسجد مبارکش

بعضی از مهندسان و معماران نقشه کشیده بودند که حجره حضرت رسول را تغییر دهند باین معنی که قبر مبارکش را از آنجا بیرون ببرند،

وقتیکه مرحوم ملک خالد بن عبدالعزیز، این موضوع را شنید، بسیار عصبانی شد و غیرت دینیش به جنبش در آمد و چنان به صاحب این نقشه توپید که بسیار ترسناک بود که همه حاضران در آن مجلس آنرا شنیدند و احتمالاً چند نفر هم از آنان در حال حاضر در قید حیات باشند امید است همین رأی ایشان که از تخریب ممانعت کردند، موجب گردد از درگاه خداوند رو سفید در آید، و در روز قیامت زیر لوای حضرت رسول ﷺ باشد و مورد شفاعت او قرار گیرد.

فتوای شیخ محمد بن عبدالوهاب در مورد حجره حضرت

نبوی

بعضی از اهل غرض و سوءنیت نسبت به شیخ محمد بن عبدالوهاب خارج کردن حجره از سحن مسجد را باو نسبت داده اند که خودش آنرا انکار و خودش را مبری دانسته است و برابر نامه اش به مجتمع اعلام داشته است از مسائلیکه بهتان آشکار و علنی بر من است: گویا من گفته ام تمام کتاب مذاهب چهارگانه باطل هستند، مردم ششصد سال است گمراه هستند، من مجتهد هستم، من هیچ تقلیدی را ندارم، گفته ام اختلاف علما بدبختی است، هر کس به صلحاء توسل کند کافر است، چون بوضیری گفته است یا اکرم الخلق کافر است، اگر قدرت می داشتم حجره پیغمبر را خراب می کردم، و اگر قدرت می داشتم ناودان کعبه را برمی داشتم و بجایش ناودانی چوبی نصب می کردم، من زیارت قبر پیغمبر را انکار می کنم، من زیارت قبر پدر و مادر و غیر را حرام می دانم، کسانیکه قسم به غیر خدا بخورند کافر می دانم، این دوازده مسئله است که از قول من منتشر شده است، جواب من درباره تمام این مسائل این است « سبحانک هذا بهتان عظیم » به

نقل از رسائل شخصیه بخش مخصوص صفحه ۶۳ و در رساله جلد ۱ صفحه ۵۲

موارد بالا نوشته شیخ محمد بن عبدالوهاب به مردم قصیم بود که ای اهالی محترم قصیم به من اطلاع دادند که سلیمان بن سحیم از قول من به شما رساله ارسال داشته است که بعضی از علمای شما آنرا قبول کرده اند، خداوند عالم و دانا است این مرد ۱۲ مسئله از قول من گفته است که همه اش افترا است و بر من بهتان بسته است و هیچ یک از آنها را من نگفته ام و اغلب آنها حتی بر قلبم هم عبور نکرده است.

گنبد سبز و نظریه شیخ محمد بن عبدالوهاب

تخریب گنبد سبز را به شیخ محمد بن عبدالوهاب نسبت داده اند که فتوا داده است آنرا خراب نمایند اما خود شیخ به شدت آنرا انکار کرده و از خود رفع تهمت نموده است و به اهل قصیم هم نوشته است که ۱۲ مسئله منسوب به من بهتان و افترا می باشد و در یک نامه به اهل عراق در جواب آقای سویدی یکی از علمای عراق که نامه ای برایش فرستاده بود از مسائلی که مردم باو نسبت می دهند سؤال کرده بود می نویسد آنچه شما نوشته ای و به من نسبت داده اند تکذیب می نمایم و از جمله بهتانی به من چسبانده اند که هیچ عاقلی جرأت بازگویی آنرا ندارد، تا چه رسد آنرا بگوید، یکی این است که گویا من گفته ام هر کس پیرو من نباشد کافر است و ازدواج شما باطل است. ای تعجب و بسیار تعجب، چطور این حرف به عقل هیچ عاقلی عبور می کند، آیا مسلمان یا کافر، عاقل یا دیوانه آنرا می گوید، یا اینکه گفته ام اگر قدرت می داشتم قبه روضه شریفه را

خراب می کردم. اما در مورد کتاب دلائل الخیرات، من اشاره کرده ام و برادران خود را نصیحت نموده ام که نباید هیچ مسلمانی تصور کند که جلیل تر و عزیزتر از قرآن مجید موجود می باشد و نباید کسی فکر بکند قرائت دلائل مهمتر یا خوبتر از قرائت قرآن است، اما سوزاندن آن و نهی از صلوات بر پیغمبر به هر عبارت که باشد بهتان است و گفته من نیست

مجموع تألیفات شیخ قسم پنجم نامه های شخصی صفحه ۳۷ و رساله پنجم از دررالسنیه جزء اول صفحه ۵۴

این اظهارات شیخ محمد بن عبدالوهاب عین حکمت و صواب است، درست همان است که سیاست شرعی آنها می طلبد، و بر تمام علمای اعلام لازم است دارای این صفت باشند و خود را به آن مزین نمایند و در امر و نهی و وعظ و ارشاد در نهایت شجاعت آنها پیشه خود سازند.

حفظ آثار تاریخی مربوط به حضرت رسول ﷺ از طرف ملک فهد

برای ادای وظیفه امانت در تاریخ و به تاریخ لازم است واقعه ذیل را به عرض برسانم برای توسعه مسجد تاریخی قبا و تجدید بنای آن از طرف مهندسین و مسئولین ذیربط نقشه ای کشیدند و تصویب هم شد، و قتی که ملک فهد اطلاع پیدا کرد و متوجه شد که برابر آن نقشه کلیه آثار قدیمی موجود در زمان حضرت رسول ﷺ از بین می رود، دستور اکید داد که آن نقشه را باطل کنند و نقشه دیگر تهیه نمایند که محراب و منبر قدیمی و بعضی آثار دیگر در آن مسجد دست نخورده باقی بماند و توسعه از دو طرف و پشت آن بعمل آید تا مردم نسل بعد نسل اماکن اصلی و آثار

مبارک حضرت رسول را مشاهده نمایند خداوند جزای خیر ملک فهد را بر اتخاذ این تصمیم داهیانه و خداپسندانه بدهد، آمین.

مفهوم گردهمایی، اجتماعات

عادت بر آن جاری شده است برای یادآوری مناسبات تاریخی وزنده نگهداشتن آن مانند ولادت حضرت رسول ﷺ یا شب اسراء و معراج و یا نیمه شعبان یا هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه یا شب نزول قرآن و یا جنگ بدر و غیره اجتماعات و گردهمایی برپا می شود و مراسمی در آنها برپا می گردد که به نظر ما این امر عادی است و اصلاً بدین ارتباطی ندارد تا بگویند که مشروع است یا سنت است یا حرام و غیره و این امور معارض و ضدی برای اصول دین به حساب نمی آیند چون خطر در این است که انسان معتقد به مشروعیت امری می باشد که در اصل مشروع نباشد، و به عقیده من بامثال این کارها عادی و عرفی حداکثریکه گفته می شود می گویند آیا شرع اینها را دوست دارد و یا مبعوض شریعت هستند و تصورم بر این است نحوه سؤال متفق علیه می باشد.

بعضی مردم مدعی هستند اکثر این مناسبات که گردهمایی برای آنها انجام می شود، هیچکدام زمان و روز آن بطور حتم نیست، مثلاً بیست و هفت رجب را بعنوان یادبود اسراء و معراج و دوازده ربیع الاول را به نام سالروز ولادت حضرت ﷺ جمع می شوند و شادی و سرور بعمل می آورند، در صورتیکه این تاریخ مورد اختلاف در بین علما می باشد، پس اجتماع غلط است. ولی من می گویم نبودن اتفاق بر آن تاریخها تأثیری ندارند، چون معتقد هستم که انحصار اجتماع در وقت معینه مشروعیت ندارد بلکه امر عرفی و عادی است که آنرا ذکر کردیم، و آنچه برای ما مهم است به

غنیمت شمردن فرصت این اجتماع و گردهمائی است که آنرا بطرف خیر سوق داده شوند.

این یک شبی است که مردم به شکل دسته جمعی اجتماع کرده اند خواه در تعیین آن اصابت یا اشتباه کرده باشند، خود این گردهمایی موجب یاد خداوند و محبت حضرت رسول است و همین اندازه برای جلب برکت و فضل ایزدی کافی است و من از ته قلب اعتقاد دارم این اجتماع مادامیکه برای خدا و ابراز محبت به رسول خدا باشد در درگاه خداوند مقبول است ولو اینکه در تاریخ آن به غلط رفته باشند و برای اثبات این عقیده خود یک مثال عادی می آورم مثلاً فرض کن یک نفر در روز معینه ولیمه می دهد و مردم را برای همان روز دعوت می نماید ولی بعضی از مدعوین در تاریخ آن اشتباه می کنند و روز بعد به تصور اینکه آنروز موسم ولیمه است به آن خانه می روند، آیا صاحب ولیمه با تندی و تندخویی می گوید، برگردید وقت ولیمه دیروز بود یا فرداست، یا اینکه با روی باز با آنها روبرو می شود و در را باز می کند و از آمدن آنها تشکر می کند که زحمت کشیده اند و تعارف می کند که تشریف بیاورند و رفع خستگی نمایند بعد در نهایت آرامش و احترام می گوید وقت ولیمه دیروز بود که تشریف بیاوردی یا فرداست که حتمی باید تشریف بیاورید و قسمت اخیر از درگاه خداوند مورد نظر من است، بدیهی است خداوند متعال برای اینکه در وقت اشتباه شده است درب فضل و کرم خود را نخواهد بست.

مفهوم برگزاری اجتماع در میلاد حضرت رسول

بسیاری از مردم از برپایی اینگونه مجالس که ما مدعی برپائی آن هستیم و مردم را تحریک می کنیم که در آن شرکت بکنند واقعاً به خطا

رفته اند که به خیال خام خودشان مسائل عریض و طویل فراهم و پشت سرهم قرار می دهند که از آن جلوگیری نمایند و به ایجاد طره هات، اوقات خود و قراء محترم را تضييع می نمایند و همه سخنانشان واهی و حقیقت ندارند و چنانچه گفتیم فاسد می باشند، و در مورد میلاد نبوی مقالات زیاد نوشته ایم و در رادیو و تلویزیون آنرا گفته ایم و در مجامع عمومی و پشت میکروفون چند بار تکرار نموده ایم.

ما می گوئیم این اجتماع امر عادی و عرفی است و جزء عبادات نیست، آیا جای اعتراض برای منکران باقی می ماند، اما مصیبت بزرگ در عدم فهم و درک آن است، امام شافعی فرموده است من با هر عالمی مجادله کرده باشم بر او فایق آمده ام ولی در مقابل جاهل مغلوب واقع شده ام، حتی کمترین طلبه می داند فرق عبادات و عادات آشکار است، اگر کسی بگوید فلان امر از عبادات مشروعه است می گوئیم علت و دلیل شما چیست؟ و اگر بگوید فلان کار از امور عادی و عرفی است می گوئیم هر چه دلت می خواهد انجام بدهید چون آنچه بسیار خطر است و دین را تهدید می کند و ما از آن ترسناک هستیم آن است که بر اندام کار غیر مشروعه و بدعت لباس مشروعیت بپوشند و چنان وانمود بکنند که آن امر بدعی از طرف شرع به آن امر شده است.

و این اجتماع و گردهمائی که همه ساله در مکه و مدینه و تمام کشورهای اسلامی برپا می گردند، علاوه اینکه می گوئیم امر عادی و عرفی است، وسیله بسیار بزرگ و مفید است که مردم به طرف خدا دعوت شوند و فرصت طلائی برای وعاظ و مرشدان است و نباید از دست برود که اخلاق و سیره نبوی را برای مردم بازگو نمایند و از مردم بخواهند خود را به آن صفات و اخلاق حسنه بیارایند، و به هیچ وجه نخواهیم گفت که این اجتماع

سنت است و در یک شب معینه باید انجام شود، و هر کس این را بگوید بدعت انجام داده است. خداوند متعال محبت حضرت را بیشتر در دل ما جای دهد. آمین.

داستان عتق و آزادی ثویبه

علمای اعلام در کتابهای تاریخ و حدیث داستان آزاد کردن ثویبه از طرف ابولهب را بیان کرده اند و قتیکه حضرت رسول متولد شد ثویبه کنیز ابولهب بشارت را به مولایش ابولهب داد و ابولهب در برابر آن او را آزاد کرد، و روایت کرده اند عباس بن عبدالمطلب او را در خواب دید، سؤال کرد بعد از مرگت بر سر شما چه آمد جواب داد، گفت بعد از مرگم هیچ خیر ندیدم غیر از اینکه بواسطه آزادی ثویبه بر من تخفیف عذاب می شود، و تمام روزهای دوشنبه مرا از عذاب معاف می دارند. جماعتی از ائمه حدیث و تاریخ مثل امام عبدالرزاق صنعانی و امام بخاری، حافظ ابن حجر، حافظ ابن کثیر، حافظ بیهقی، ابن هشام، سهیلی، حافظ بغوی، ابن ربیع، اشخر، عامری این داستان را روایت کرده اند.

خلاصه بحث

این داستان بسیار مشهور و در کتابهای معتبر تاریخ و حدیث آمده است و برای تأکید و تأیید آن کافی است که امام بخاری در کتاب صحیح خود که کلاً بر صحت احادیث آن اتفاق دارند آورده و آنرا به تفصیل ذکر کرده است.

بدان این داستان از جمله مناقب و فضائل و کرامات حضرت رسول است که علما در ذکر همچنین مناقبی لازم ندانسته اند زیاد به تحقیق و تفتیش پردازند و اگر برای ذکر آنها شرایط صحیح به معنی مصطلح کلمه در نظر گرفته شود، امکان ذکر سیره و اوصاف رسول علی الخصوص قبل از بعثت بسیار بعید خواهد بود، بلی شروط مذکور در احادیث احکام مقرر است: اگر کسی بگوید داستان خواب عباس باطل است بدلیل آیه مبارکه ﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ در جواب خواهیم گفت این ادعا باطل است و خلاصه کلام در این مقام این است که اعمال کفار مورد توجه واقع نمی شود، ولی معنی نمی دهد که همه آنها در عذاب یکسان هستند بلکه بنا به فتوای علما عذاب آنها متفاوت است و در حدیث صحیح موجود است از رسول خدا ﷺ سؤال شد ابوطالب که از هیچ چیز در مورد شما و مواظبت از شما دریغی نداشت آیا شما برای او چه منفعتی داری؟ فرمودند او را از قعر جهنم نجات دادم و باطراف که آتشی کمی به آن می رسد در آوردم. لذا تخفیف عذاب از ابولهب جای انکار نیست و در حدیث ابوطالب دلالت واضح هست که حضرت در دنیا و قبل از روز قیامت باذن خداوند تصرفاتی کرده و برای کسیکه بخواهد به شفاعت می پردازد بعضی در ردّ تخفیف عذاب از ابولهب استدلال کرده اند که رؤیا اثری ندارد ولی حفاظ حدیث آنرا رد می کنند که بواسطه خواب در زمان جاهلیت و قبل از بعثت می دانستند کسی پیدا می شود که شرک و کفر را از بین می برد. اما قول بعضی که گفته اند خواب و رؤیای عباس در زمان کفر او بود و شهادت کافران مسموع نیست در جواب می گوئیم رؤیا از طرف هر کس باشد موجب حکم و خبر نیست ولی این ادعا که خواب عباس در زمان کفر او بوده مسموع نیست و مردود است و بوی از علم

نبرده و ندارد ، چون هیچکس نگفته رؤیا در شهادت قبول است بلکه بشارتی می باشد که در آن دین و ایمان مشروط نیست بلکه خداوند متعال در قرآن مجید برای معجزه حضرت یوسف رؤیای پادشاه مصر را که خودش بت پرست بوده و مذهب آسمانی را نداشته بیان فرموده و تعبیر آن را از معجزات حضرت یوسف به حساب آورده و خوابش درست در آمد، اگر خواب بر هیچ چیز دلالت نداشته باشد خداوند آنرا ذکر نمی کرد و به همین استدلال علما گفته اند درست است که کافر خداوند را در خواب ببیند و توبیخ و انذار را دریافت دارد.

در خاتمه

آنچه به نظر خوانندگان می رسد مسائلی است که خواستم آنرا بیان نمایم و بر صحت آن اعتقاد دارم ، اگر حق گفته باشم الحمد لله و اگر خطا کرده باشم عمدی نیست و بشر غیر از رسول جایز الخطا است ولی تنها حضرت رسول ﷺ معصوم است ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ پناه بر خدا می برم از خود نمائی و جدال و مغالطه و پیروی از هوا و نفس و پناه می برم بر او از علم بی فائده و دعائیکه مسموع نمی شود و از قلبی که خاشع نیست و باز بر خدا پناه می برم از تمام بدیها و شرور و شرک و بدعت، و از هرچه حضرت رسول از آن بری است خود را تبرئه می نمایم و هرچه دوست داشته باشد دوست دارم از خدا می خواهم مرا بر این عقیده ثابت گرداند تا روزیکه بر عقیده توحید و ایمان کامل از دنیا می روم. انشاء الله در مملکتی دنیا را وداع می کنم که کشورهای اسلامی و در بین برادران خود که کلمه شهادتین را بر زبان اجرا می کنند، باشم و بر

سیره حضرت رسول واصحاب واتباعش از ائمه سلف صالح ثابت باشم که روح من از تنم جدا شود.

الحمد لله رب العالمین
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعین.

این کتاب را به قلم ویاندازه درک وفهم محمد بن علوی بن عباس مالکی مذهب، دارای عقیده سلفی، اهل مکه مکرمه، حسنی نسب، خداوند او را مورد غفران قرار دهد نوشته شد که خادم علم درحرمین شریفین می باشد .
در تاریخ ربیع الاول سال ۱۴۰۴ هجری قمری در شهر مکه مکرمه خاتمه و تحریر یافت .

ترجمه آن از طرف حقیر محمد بانه ای در ماه مبارک رجب ۱۴۲۴ (ه.ق) برابر با ۱۳۸۲/۶/۲۰ هجری شمسی انجام گردید.

فهرست عناوین

مقدمه مترجم	۱
مقدمه بر طبع دهم کتاب «تصحیح المفاهیم»	۵
نام تقریظ کنندگان و خلاصه از بیانات آنان	۷

باب اول

در بیان عقاید	۳۵
برحذر داشتن از نسبت کفر بدون سبب (کیلویی) به دیگران	۳۵
دیدگاههای شیخ محمد بن عبدالوهاب	۳۹
یک نامه بسیار مهم دیگر در این باره از شیخ محمد بن عبدالوهاب	۴۰
دشنام به مسلمان موجب فسق و قتل او سبب کفر می باشد	۴۱
جایگاه خالق (خداوند) و جایگاه مخلوق (آدمی و غیره)	۴۴
جایگاه مخلوق	۴۶
مجاز عقلی و بکار بردن آن	۵۴
در سنجش کفر و ایمان لازم است به اسناد و نسبت توجه شود	۵۵
تفاوت بین عبادت و ادب	۵۶
خلاصه کلام	۶۲
واسطه و شرک	۶۳
الواسطة العظمی وسیله بسیار بزرگ	۷۰

- لباس غصبی ۷۰
- تفاوت در میان بدعت حسنه و بدعت قبیحه ۷۳
- مذهب اشعری چیست و اشاعره کی هستند؟ ۸۵
- بحث زیاد، قداست و ابهت بعضی از مسائل را از بین می برد ۸۸
- مفهوم توسل ۹۰
- توسلی که مورد اتفاق است ۹۱
- توسل مورد اختلاف ۹۲
- دلیل مسلمانان که توسل را جایز می دانند ۹۴
- توسل به پیغمبر ﷺ قبل از تولد ۹۵
- شواهد برای حدیث توسل آدم ﷺ ۹۶
- اصلاح ابن تیمیه خصوصیت این مفهوم را ۹۸
- شاهد سوم برای حدیث توسل آدم ۱۰۰
- شاهد چهارم برای حدیث توسل آدم ۱۰۲
- بهشت بر سائر انبیاء حرام است تا محمد ﷺ داخل آن می شود ۱۰۲
- ارتباط کائنات با اسم محمد ﷺ ۱۰۳
- چند فائده بسیار مهم از حدیث توسل آدم ۱۰۴
- توسل قوم یهود به حضرت محمد ﷺ ۱۰۵
- قصه دیگر و توسل دیگر که مورد تأیید ابن تیمیه است ۱۰۹
- تلاشهای بی فائده ۱۱۰
- توسل به حضرت رسول ﷺ در صحرای محشر ۱۱۱
- نحوه توسل از نظر ابن تیمیه ۱۱۲
- امام احمد بن حنبل و ابن تیمیه توسل به شخص نبی اکرم ﷺ را جائز می شمارند ۱۱۶

- شیخ محمد بن عبدالوهاب اعتقاد دارد توسل درست است ۱۲۲
- شیخ محمد بن عبدالوهاب خودش را از کسانی که توسل را کفر می دانند
مبرا می کند ۱۲۴
- توسل به آثار حضرت رسول ﷺ ۱۲۴
- توسل به آثار انبیاء ۱۲۷
- توسل حضرت به احترام خود واحترام انبیاء و صالحان ۱۲۸
- توسل به سائلان و نیایش کنان بدرگاه خداوند ۱۲۹
- با راهنمایی حضرت عایشه توسل به قبر حضرت رسول ﷺ ۱۳۰
- حضرت عایشه و جایگاه او در برابر قبر پیغمبر ﷺ ۱۳۱
- زمان خلافت عمر رضی الله عنه و توسل به قبر نبی اکرم ﷺ ۱۳۲
- توسل مسلمانان در روز یمامه به حضرت رسول ﷺ ۱۳۲
- توسل به حضرت رسول ﷺ به هنگام بیماری و ناراحتی ۱۳۳
- توسل به غیر از نبی اکرم ﷺ ۱۳۳
- توسل عمر به عباس چه معنی دارد ۱۳۴
- داستان العتبی درباره توسل ۱۳۸
- خلاصه از آنچه گذشت ۱۴۰
- اشکالی که مردود است ۱۴۲
- اصحاب از حضرت رسول شفاعت را می طلبند ۱۴۶
- تفسیر ابن تیمیه از آیات شفاعت ۱۵۱
- ایاک نعبد و ایاک نستعین ۱۵۵
- استعانه و استغاثه از حضرت رسول ﷺ و توجه بایشان ۱۵۹
- ابوهریره رضی الله عنه از کمبود حافظه در نزد حضرت رسول شکایت می نماید ... ۱۶۰

- جناب قتاده رضی الله عنه برای اصلاح چشمش از حضرت رسول صلی الله علیه و آله طلب کمک می کند ۱۶۲
- یک فرد دیگر درباره شفای غده دست از پیغمبر صلی الله علیه و آله کمک می طلبد ۱۶۲
- جناب معاذ برای بهبودی دستش از حضرت استمداد می کند ۱۶۳
- استمداد واستغاثه بوسیله حضرت رسول صلی الله علیه و آله از خداوند لایزال ۱۶۳
- حضرت رسول پناهگاه محکم برای ما می باشد ۱۶۶
- حمزه دارای کردار نیک بود و غم و اندوه را می زدود ۱۶۶
- تفاوت بین حیات و ممات نیست ۱۶۷
- ادعای باطل ۱۶۸
- در این مقوله تنها به یک سؤال بسنده می کنیم ۱۶۸
- آیا درخواست امری که غیر از خدا بر آن قادر نیست از غیر خدا شرک است؟ ۱۷۱
- اگر سوال میکنی واستمدادی می خواهی فقط از خدا سؤال کن و تنها از او مدد بخواه ۱۷۴
- اگر سؤال کردی فقط از خدا سؤال کن ۱۷۶
- همانا به من استمداد نمی شود ۱۷۸
- الفاظیکه در این باب استعمال می شود ۱۷۹
- خلاصه آنچه گذشت ۱۸۰

باب دوم

- در بحث نبوت ۱۸۳
- خصائص حضرت محمد صلی الله علیه و آله و برداشت علما از آن ۱۸۳
- ابن تیمیه و خصائص نبوت ۱۸۴
- ابن تیمیه و کرامات اولیاء ۱۸۵

- ۱۸۸ شیخ ابن القیم وجلوس حضرت ﷺ بر عرش
- ۱۸۹ کتاب کشاف القناع وخصوصیات عجیب و غریب
- ۱۹۱ بهشت زیر پای مادران هست، پس چگونه زیر فرمان حضرت رسول ﷺ نیست؟!
- ۱۹۳ می گویند شب ولادت بزرگتر از لیلۃ القدر است، یعنی چه؟
- ۱۹۵ خارج از حقیقت مرا مدح نکنید
- ۱۹۸ پیامبران بشر هستند
- ۱۹۸ انبیاء سادات بشر هستند
- ۱۹۹ صفات انبیاء
- ۲۰۳ مفهوم و معنی تبرک
- ۲۰۵ تبرک به مو و آب وضو و آب دهان و عرق حضرت رسول ﷺ
- ۲۰۶ پیغمبر ﷺ راهنمایی می کند که از آب وضوی او محافظت کنند
- ۲۰۷ تبرک به موهای پیغمبر بعد از فوت ایشان
- ۲۰۸ حضرت رسول ﷺ موی سرش را بین اصحاب تقسیم می کرد
- ۲۰۸ مردم برای گرفتن موی سر حضرت رسول داد و فریاد میزدند و عجله می کردند
- ۲۰۹ تبرک به عرق حضرت رسول ﷺ
- ۲۰۹ تبرک به لمس پوست حضرت رسول ﷺ
- ۲۰۹ تبرک به خون حضرت رسول ﷺ
- ۲۱۱ تبرک به مکانی که پیغمبر در آنجا نماز خوانده است
- ۲۱۱ تبرک به جاییکه دهان حضرت رسول آنرا لمس کرده است
- ۲۱۲ تبرک به بوسیدن دست کسی که به بدن پیغمبر تماس پیدا کرده است
- ۲۱۲ تبرک به عبای حضرت رسول ﷺ
- ۲۱۲ تبرک به جایی که دست پیغمبر ﷺ به آن تماس پیدا کرده است

۲۵۴	اهتمام لازم به مشاهد و آثار تاریخی
۲۵۶	نگهداری شدید خلفای راشدین از انگشتی پیغمبر ﷺ
۲۵۶	محافظه خلفای راشدین از یک عدد نیزه که در نزد پیغمبر ﷺ بود
۲۵۷	نگهداری عمر بن خطاب از ناودان عباس به خاطر حضرت رسول ﷺ
۲۵۷	ابن عمر در پیروی از آثار تنها نبوده است
۲۵۸	ابن عباس و آثار قدیم
۲۵۸	حجره حضرت رسول و مسجد مبارکش
۲۵۹	فتوای شیخ محمد بن عبدالوهاب در مورد حجره حضرت نبوی
۲۶۰	گنبد سبز و نظریه شیخ محمد بن عبدالوهاب
۲۶۱	حفظ آثار تاریخی مربوط به حضرت رسول ﷺ از طرف ملک فهد
۲۶۲	مفهوم گردهمایی، اجتماعات
۲۶۳	مفهوم برگزاری اجتماع در میلاد حضرت رسول
۲۶۵	داستان عتق و آزادی ثویبه
۲۶۵	خلاصه بحث
۲۶۷	در خاتمه